

الكتاب

الاصول

علم الحنابلة، والحمد لله

أحمد

المسيح الموعود، والحمد لله

عليه وعلى منبوه الهدى والسلم

عونه

سيد زين العابدين ولي الله شاه

استاذ تاريخ الاطيان سابقاً في كلية دارج الدين

بيت المقدس، و نائب مدير التأليف والاشاعة

واخت طبعه واشاعته

للكتبة الاحدية

قائمة بالكتاب

غورداسبور (الهند)

فهرس الكتاب

الموضوع	الصفحة
تاريخ الخطاب	٣
اليوم المشهود	٩
البشري العظيمة الشان	١٥
نبذة من حياة احمد المسيح الموعود	٢٢
دعوى احمد	٢٩
مدار البحث	٤٤
الامانة في التمثيل	٤٥
الكلمة التمهيدية	٤٦
منشأ الحالات الطبيعية	٤٧
منشأ الحالات الاخلاقية	٤٨
منشأ الحالات الروحانية	٥٠
نسبة الاوصاف الظاهرية الى الحالات الروحانية	٥٣
تأثير الاعذية في القوى النفسانية	٥٥
التفاعل فيما بين الحالات الروحانية والهيئات الجسمانية	٥٦
نشأة الروح من الجسم	٥٧
النشأة الروحانية من قالب الاعمال	٥٨

الموضوع	الصحيفة
بطلان المزعم الهندو	٦١
وُجْهة القرآن المجيد في التربية الاخلاقية والروحانية	٦٣
الواشجة فيما بين عناصر الارتقاء	٦٥
العمدة في الاخلاق الفاضلة	٦٦
طرق الاصلاح	٦٩
القرآن هو الهدى الكامل بالنظر الى الحالات الثلاث	٧٢
القرآن ومثله الاعلى	٧٣
الفارق فيما بين الحالات الاخلاقية والحالات النفسانية	٧٤
الطور الثاني من اطوار الحياة البشرية	٧٧
تعريف الاخلاق	٧٨
الاسوة الكاملة في الاخلاق الفاضلة	٨٠
الآداب الابتدائية	٨٢
العلة في تحريم لحم الخنزير	٨٣
تقسيم الاخلاق	٩٠
خلق الاحسان وشروطه	٩١
طرق العفة والاحسان	٩٣
الرهبانية مناقضة للفطرة	٩٥
المقصود من الحجاب الاسلامي	٩٨
معنى غض البصر	٩٨
غريزة الامانة	٩٩
خلق الامانة وآدابها	١٠٠

الموضوع	الصحيفة
طرق الخيانة	١٠٤
غريزة الإيلاف وخلق الهدنة	١٠٦
الحد الفاصل بين الهدنة والعفو	١٠٨
طرق السلم ومواقعه	»
غريزة الطلاقة وخلق الرفق	١٠٩
العفو وحدوده	١١٠
الاصل الحكيم في العقوبات والعفو	١١١
الحد الفاصل بين غريزة العفو والخلق العفو	١١٢
صور الاحسان ومواقعه	١١٧
غريزة الشجاعة وخلق الشجاعة	١٢٢
خاصة الصدق ومقامها من الاخلاق	١٢٥
حدود الصدق	١٢٦
خلق الصبر وشروطه	١٢٧
خلق المواساة وحدوده	١٣٠
الشعور الخفي بوجود الاله	١٣١
جاذبية المحبة ومقتضاها الحقبقي	١٣٢
الكون الصامت والمعرفة الناقصة	١٣٤
المعرفة الكاملة وضرورة الكلمة الربانية	١٣٥
تكامل النبوة التشريعية	١٣٧
الكتاب الكامل	»
كمال القرآن المجيد	١٣٩

الموضوع	الصحيفة
صفات الله تعالى وافعاله	١٤٦
الوحدانية	١٤٧
العلم الكامل	»
الرحمانية	١٤٨
الرحيمية	»
الملئكة والسلطة	١٤٩
القدوسية	»
التعريض بفساد الاعتقاد المجوسي	١٥٠
السلام	١٥١
الايمان	١٥٢
الهيمنة والجبروت والكبرياء والخلق والبرء والتصوير	»
السبوح والعزة والحكمة	١٥٣
القدرة الكاملة	»
الحمد والربوبية والرحمة والمالكية	»
الحياة والقيومية والصمدانية	١٥٤
الاصل القويم في توصيف الله تعالى	»
الفارق بين التعليم الاسلامي وغيره	١٥٦
المعراج الروحاني في الحياة الدنيا	١٥٨
نزول الروح القدس والتزكية الكاملة	١٥٩
الصراط المستقيم في تحصيل الروحانية المقدسة	١٦١
افضل الادعية دعاء سورة الفاتحة	١٦٣

الموضوع	الصحيفة
الاستقامة الشرط الاول في سبيل الفلاح	١٦٤
الاستقامة الموت	١٦٥
جنة الدنيا وجنة الآخرة	١٦٦
حالة النقاهاة وحالة الشفاء الكامل	١٧٠
فلسفة رداد الفعل والفتن الثلاث	١٧٣
نشأة الحياة الفردوسية والحياة الجهنمية	١٧٥
ماهية الجنة الاسلامية	١٧٦
كلمة الايمان وخاصيتها	١٧٧
كلمة الكفر وخاصيتها	١٧٨
التجانس بين الاعمال وصور المجازاة	١٨٠
الوسيلة الموصلة الى معراج الروحانية الكاملة	١٨١
ما الاسلام	١٨٢
آثار الحياة الروحانية	١٨٣
حقيقة عالم المعاد	١٨٦
عالم المثال	١٨٨
الوصف التمثيلي	١٩٠
حقيقة الآخرة مكتومة عن الدنيا	١٩١
تحفة الاعمال وماهيتها	١٩٣
مراتب العلم الثلاث	١٩٦
العوالم الثلاثة الدنيا - البرزخ - الآخرة	١٩٧
طور البرزخ	١٩٨

الموضوع	الصحيفة
الدلالة العقلية	٢٠٠
المشاهدة الذاتية	٢٠١
الموت والحياة الاخر وبتان	٢٠٢
عالم البعث	٢٠٣
قيام الساعة	٢٠٤
تمثل الاعمال	٢٠٦
الارتقاء غير المتناهي	٢١١
معنى الاستغفار وفلسفته	٢١٢
غاية الحياة البشرية والمثل الاعلى صلاحية تقدير الغاية	٢١٤
الفطرة البشرية والاسلام	٢١٥
مقتضى الفطرة البشرية	٢١٦
الطريق الامثل في تقدير الغاية الكمالية ومعياريها الصحيح	٢١٧
العرفان الصحيح والايمان الخالص	٢١٨
الحسن	٢١٩
الاحسان	٢٢١
الدعاء	٢٢٢
المجاهدة	٢٢٢
الاستقامة وشروطه	٢٢٣
الصحة الصالحة	٢٢٦
الرؤيا والكشف والوحي	»
الشريعة كفيل للتربية الكاملة	٢٢٧

الموضوع	الصحيفة
آثار التربية الكاملة	٢٢٨
مظاهر الربوبية الكاملة في الكون	٢٢٩
معنى الفلاح	٢٣١
التمثيل اللطيف	«
معنى الاقسام الواردة في القرآن المجيد وحكمها	٢٣٢
مظاهر الربوبية الكاملة في نفس الانسان	٢٣٤
الوحي بمد العقل	٢٣٦
المثال الثاني من أقسام القرآن المجيد	٢٣٨
الناموس العام	٢٣٩
الرابعة بين الوحي والعقل	»
شهادة التاريخ على الرابطة المذكورة	٢٤٠
عصر البعثة وأشراطه	٢٤١
مدارج العرفان الثلاثة	٢٤٢
مقام السماع والعقل في العرفان	٢٤٣
شرط الصحة في السماع	٢٤٤
مزية القرآن المجيد في بيانه وذكره	٢٤٥
أهمية الدلائل العقلية في العرفان	٢٤٧
حكم الفطرة والوجدان	٢٤٨
العرفان الكامل ووسيلته	٢٥٠
مقتضى الفطرة البشرية وسنة الله معها	٢٥٢
الفارق بين الوحي وحديث النفس	»

الموضوع	الصحيفة
ما الوحي الرباني	٢٥٤
سبب التفاضل فيما بين الرسل	٢٥٥
الفرق بين الحالة الموحى اليه وحالة المفتون	٢٥٧
مزية الاسلام باعتبار العرفان	٢٥٩
الاعلان بالامر الواقع بناء على الشهادة الذاتية	٢٦٠
الفرقان الحميد ذريعة العلم الكامل .	٢٦١
باب الوحي مفتوح للابد	٢٦٢
فطرة الله وسنة في شؤون الخلق	٢٦٣
الابتلاء ايضاً وسيلة من وسائل العرفان	٢٦٤
ماهية العلم بدون العمل والرياضة	٢٦٥
الاسوة الكاملة في حياة سيد الرسل	٢٦٧
اكبر خلق من اخلاق سيد الرسل	٢٦٩
الفارق بين التضحية الحقيقية والانتحار	٢٧١
المقام المحمود في الاخلاق الفاضلة وصاحبه	٢٧٢
حقيقة الفزوات الاسلامية	٢٧٤
اغلوطة فاحشة في تقدير الهداية الربانية	٢٧٥
رحمات الله ومظاهرها	»

انحطاط الجليل

في

الأصول الإسلامية

لخاتم الخلفاء والمجدد الاعظم حضرة

احمد

المسيح الموعود ، والمهدي المعهود

عليه وعلى متبوعه الصلاة والسلام

عربية

سيد زين العابدين ولي الله شاه

استاذ تاريخ الاديان سابقاً بكلية صلاح الدين

ببيت المقدس ، ونائب ناظر التأليف والاشاعة

—<—>—

بامر نظارة التأليف والاساعة

اهتمت بطبعه واساعته

المكتبة الاحمدية

قائماً بالكتاب الكريم

تاريخ الخطاب

لقد كانت خاتمة القرن التاسع عشر - فاتحة عصرٍ جديد في جميع شؤونهِ وتطوراتهِ . ومن أعظم حوادثهِ في القطر الهندي - انه تمخض عن تنازع شديد فيما بين لديانات المختلفة والمذاهب المتباينة - أو بعبارة أخرى - بين الحق والباطل والعلم والجهل

وكان المحرك الأول لهبوب زوبعة الاختلاف - هو المناذاة بالحرية الدينية من جهة ، وقيام الدعوة الاحمدية من جهة أخرى - فكنت ترى الناس على اختلاف الطبقات والمراتب - في خصام شديد وعراك عنيد على قارعة الطرق وفي ساحة الأسواق والجوامع والكنائس والأندية والقماعات العمومية بل وفي كل مكان ضم أكثر من اثنين هذا ينادي باسم المخلص الفادي ، وذاك يجادل عن براهما الى غير ذلك . .. وكان كل واحد ينفخ في نفيره ويضرب على

قيثارته لا يريد أن تسمع غير نعمته - فما أقبل يوم الا
وأعلنت فيه مباحثة ، ولا أدبر ليل الا وسمع بمناقشة
انجلت عن اقتتال شديد تهاوش فيه الناس بتحريض
المنظرين وتناول بعضهم بعضاً بالسب والطعن والملاكمة - ثم
انتهى الأمر بتداخل رجال الشرطة والقاء القبض على الجناة
والمجرمين ، ولست أبالغ اذا قلت ان أرباب الديانات كانوا
كلهم في تشابك هائل وازبثرار مخيف ، وكان كل واحد
يود لو شد على غيره الخناق وقضى عليه اذ انه لا يعتقد
اعتقاده ولا يقول قوله ، ومهما أراد الانسان أن يصور
الحالة الواقعة فانه لا يستطيع أن يتصور هول ذلك المشهد
المريع ، وفضاعة تلك القيامة التي أقامتها الملل على بعضها
في أواخر القرن الغابر

وبينا الامر كذلك - اذ قام بعض ذوي العقول
الراقية فاقترحوا عقد اجتماع ديني عام في « لاهور » عاصمة
« بنجاب » يخطب فيه ذوو الكفاءة من زعماء الاديان كل
حسب تعاليمه المقدسة ، فيسمعهم الناس بكل هدو ووقار
ثم يحكمون بمد ذلك أيهم أصاب وجهة الصواب ، وأيهم

زاغ عن طريق الرشاد . وما كاد يذاع هذا الاقتراح حتى
رحب به الناس أيما ترحيب وعدوه كخاتمة للمجادلات
والمشاحنات وعينوا موعداً لذلك الاجتماع عطلة عيد الميلاد
في شهر كانون الأول (ديسمبر) سنة ١٨٩٦ ب . م .
وكان « أحمد » المسيح الموعود (عليه صلوات الله وسلامه)
ممن انتدب من المسلمين لذلك الغرض ، وسنأتي على تعريب
خطابه الذي ألقى اذ ذاك بين جم غفير من الأحزاب
المتباينة المبادئ ، المتضاربة الآراء والأفكار ، وكان أجل
خطاب من نوعه تلى على الناس يومئذ في أعظم اجتماع
ديني التأم في الاقطار الهندية بل في أقطار العالم كله لأول
مرة ، ولم يعد ينعقد اجتماع مثله يجلس فيه المسيحي
والمسلم والبوذي والمجوسي جنباً لجنب يتبادلون فيه الآراء
بصلح وسلام ، ويعترفون للحق بحرية ضمير وانشراح
صدر ولكي لا يظن القارىء أن في وصفي هذا شيئاً من
مغالاة المعتقد المتشيع - أثقل فيما يلي حرفياً - تقریظ
مسيحي نشر بالصحيفة السابعة من الجريدة الانكليزية
المسماة « سول مل تري غازت » بعدها الصادر بتاريخ ٢٩

كانون أول (ديسمبر) سنة ۱۸۹۶ ب . م

“In the religious conference of Lahore held at the Mohammadan college building on the 26th, 27th and 28th, the following five subjects were elected as the main points to be discussed by the representatives of the various religions.

- 1 On mental being its moral and spiritual welfare.
- 2 What does the human existence mean and how its aim can be gained ?
- 3 The day of resurrection.
- 4 What our deeds effect in this world and in the world to come ?
- 5 How to learn and come to attain Knowledge of the Supreme being ?

Particular interest centred in the lecture of Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, a master in the apologetics of Islam. An immense gathering of all sects far and near assembled to hear the lecture, which, as the Mirza himself was unable to attend in person, was read by one of his able scholars, Munchi Abdul Karim Fasih (the eloquent) of Sialkot. The lecture on the 27th lasted for about three and a half hours and was listened to with rapt attention,

though so far it dealt only with the first question. The speaker promised to treat the remaining questions if time was allowed ; so the presidents and the executive committee resolved to extend their sitting to the 29th."

تعريبه حرفيًّا

انه في المجمع الديني المنعقد بدار الكاية الاسلامية بمدينة « لاهور » يوم ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ تقررر الخمس مواضيع الآتية كمسائل رئيسية يتباحث فيها زعماء الديانات المختلفة:

- (١) التكوين النفساني واصلاحه الاخلاقي والروحاني
- (٢) ما معنى الحياة البشرية ، وكيف الوصول الى غايتها ؟
- (٣) الحياة الأخرى

(٤) تأثير الاعمال في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى

(٥) العرفان الالهي وطريق التحصيل

ولقد كان خطاب « احمد القادياني » العلامة الشهير في علم الكلام الاسلامي - مركز الاعجاب الخاص . وقد توافد لاستماع خطابه جمع عظيم من أقاصي البلاد وأدانها

وبما انه لم يستطع الحضور شخصياً - فقد تلا خطابه احد
علمائه وهو عبد الكريم الفصيح السياالكوتي استغرق
ثلاث ساعات ونصف الساعة ، وصغى اليه الناس بقلب
خاشع مع انه لم يبحث الا في السؤال الاول . وقد وعد
الخطيب بأن يتناول البحث في باقي الاسئلة اذا سمح له
بالوقت الكافي - فقرر الرؤساء واللجنة التنفيذية اطالة
الجلسة الى اليوم التاسع والعشرين

اليوم المشهود

رفعت الجلسة للاستراحة نصف ساعة بعد خطاب « بندت كورودهن » ولكن - بما أن الخطاب التالي كان للمندوب المسلم الشهير - فالجمهور الشيق لم يبرح أكثره مكانه ، وما ازفت الساعة الحادية والنصف حتى توارد الناس زرافات ووحدانا فضافت التاعة على رحبها في بضع دقائق . وقد كان عدد الحاضرين يتراوح ما بين السبعة والثمانية آلاف نسمة على أقل تقدير ، وكان يضم بين جوانحه كثيراً من أرباب العلم والوجاهة من جميع الملل والمذاهب والبيئات . ولما لم تعد تلك القاعة الفسيحة مع ما أعد بها من المقاعد والكراسي والبسط والطنافس تكفي لذلك الجمع المحتشد - فقد ظل مئات الحاضرين وقوفاً وبينهم كثير من الأمراء والعلماء والفقهاء والأطباء والاساتذة والحكام والمحامين والمديرين وغيرهم من جميع الطبقات والمراتب ، وقد قضوا كل تلك الساعات الطويلة

على أقدامهم بكل صبر ووقار . أما الهيئة الادارية فانها وان كانت قد قررت لذلك الخطاب ساعتين اثنتين فقط - الا انها لما رأت أن الخطاب المذكور قد أخذ بمجاءع القلوب حتى أن الخطيب التالي وهو المولوي مبارك علي رأى ان يتنازل عن الوقت المخصص له عن طيب خاطر رغبة في تكملة الخطاب ، وان الجمهور الذي كان في اشتياق زائد لسماع ذلك الخطاب قد قابل ذلك الاشار بهتاف السرور والشكران - أجازت تلك الادارة باتفاقها مع اللجنة التعديلية اطالة الوقت وتوالي الجلسات حتى ينتهي ذلك الخطاب الذي لم تبل جدته ولم تنقص الرغبة في سماعه من أوله الى آخره - وهو منقول بنصه وفصه في الصحيفة ٧٩ من البيان المطبوع للمجمع الديني العام

ملخص التقرير نقلًا عن البيان المطبوع للمجمع الديني العام

اسم الديانة	الخطيب	خلاصة ملاحظات رئيس الاحتفال
١ سناتن دهرم	بندت ايشري داس	لا شيء
٢ الاسلام	مولوي محمد حسين البطالوي	لا شيء
٣ تياسوفي	المحامي رأي برودا كنته	لم يعتد النطق بالاوردية من قبل - فكانت لهجته متنكزة، وقد صغى اليه الجميع بشوق ورغبة
٤ الاسلام	مولوي ثناء الله امرتسري	عساه راقكم بالفاظه المملوءة تحبباً. لذلك اشكره بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم
٥ الآرية	بالو بيجارام چيترجي رئيس بلدية سكر سابقاً به	لقد اصحكننا كثيراً ما مزج به خطابه من الطرف المضحكة
٦ الزندقة	بندت كورودهن	لا شيء
٧ الاسلام	احمد المسيح الموعود	ليس من أحد الا وقد استحسن الخطاب العلمي لجنابه العالي، ولم يبق انسان الا وأعجب به. اقبل المساء والخطاب يتلى ولما يتم جواب السؤال الاول، وكان الحاضرون بلا استثناء كأنهم مسحورون حتى انهم طلبوا من الهيئة الادارية ان تخصص الجلسة الرابعة للخطاب المذكور

اسم الديانة	الخطيب	خلاصة ملاحظات رئيس الاحتفال
٨ الاسلام	مولوي عبد الله طونكي	ابى ان يخطب اضيق الوقت مع انه زيد له فيه طبقاً لرغبته وقد اعطى وقته لمولوي محمد حسين حسب طلبه
٩ سكه	سردار جواهر سنكه كاتم اسرار جمعية « خالصه » لاهور	كانت محاضرة ذات معنى وفائدة - مختصرة موافقة لل اصول السككية مرغوب فيها من حيث العموم
١٠ النظام الكلي	رام جي داس	لا شيء
١١ برهمو سماج	لاله كاتشي رام كاتم اسرار جمعية « برهمو سماج »	كانت محاضرته مرغوبة لدى الجميع
١٢ سناتن دهرم	بندت كوني ناتھ	اصفي اليه بالرغبة والشوق
١٣ المسيحية	مستر ماريست جر نلست	لا شيء
١٤ المسيحية	امام الدين المصنف فاتح الكتاب المبين	ارتفعت ضده اصوات المنقذ والنفرة من قبل المسلمين
١٥ آريه سماج	المعلم دركاه پرشاد وئيس جمعية « آريه سماج » لاهور	لا شيء
١٦ سكه	سردار اجندر سنكه مدير جريدة خالصه بهادر لاهور	لا شيء

الملخص بلفظه :

ان شغف الناس بالخطاب المذكور ، والخاصهم في
اطالة الجلسات ، والاعتراف الجميل من جميع رؤساء وأعضاء
اللجان وتقريرهم عقد الاجتماع الرابع ثم ازدحام المجتمعين
في ذلك اليوم واصغاءهم للخطاب حتى النهاية بكل ارتياح
طول مدة الخطابة - هذه كلها دلائل ناطقة بجلالة الخطاب
وعظم وقعه في قلوب الجميع والفضل ما شهدت به الاعداء
فواعجبا لقد أقر المسيحيون والمجوس بعظمة ذلك
الخطاب ، وخجل المولويون - وجميعهم من ألد الاعداء
من أن يبرزوا على منصة الخطابة بعد خطاب حضرته
عليه صلوات الله وسلامه. أما الجرائد الإنجائية التي ما كانت
تنفك تطعن عليه وتحمل عليه الحملات الشعواء - فقد اضطرت
في ذلك اليوم أن تملأ أعمدها بحسن الثناء « على احمد المسيح
الموعد » مع التنويه بالشكر الجميل لفضله العظيم على العالم
الاسلامي ، لانه هو الذي قام في ذلك الوقت العصيب

وبث الروح في العظام النخرة البالية ، ونفخ الحياة في جسم الاسلام الهامد ، ودافع عن بيضة الدين دفاع الابطال الصناديد ، وأجرى في عالم الاديان تيار الافكار الذي جرف أباطيل الفيج الاعوج كما يجرف السيل المتدفق الغشاء . وسوف لا ينقضي هذا القرن حتى يقول اللاحقون للسابقين « ان هذا الذي أنعمتم احسانه واستصغرت شأنه - انما كان فاتحة مستقبل زاهر ، وكان مصداقا للنبا القائل :

«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَآوَزَ كُرَّةَ الْمُشْرِكُونِ» (الصف : ٩)

فياليت التوفيق يدركني فانقل الى اللسان المبين جميع ما هنالك من مآثره الجلى لكي يكون اخواننا العرب على بصيرة كاملة من مكانته العليا لانهم مع الاسف لا يزالون في غمة من أمره وكان الاخرى بهم ان يتعرفوه قبل خيرهم . هذا - واني اتماها لتاريخ الخطاب أعرب فيما يلي اعلان « احمد المسيح الموعود » عن غلبة خطابه لجميع

الخطب ، وافترضاح الديانات يزوغ النور الاسلامي . وكان
ذلك الاعلان بناء على الوحي الرباني قبل انعقاد مجمع
الاديان بستة أيام

البشرى العظيمة الشأن

لطلاب الحق

انه في مجمع الاديان العظيم الذي سيلتم بالمنتدى
البلدي (Town Hall) بمدينة لاهور في ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ كانون
الاول (ديسمبر) سنة ١٨٩٦ - يتلى خطاب لي في كلمات
القرآن المجيد واعجازه

ان مضمون الخطاب آية من آيات الله مسطوراً
بتأيده الخاص ، وانه ليفوق المجهودات البشرية

يتضمن الخطاب من حقائق الفرقان المجيد ومعارفه
ما يتجلى به كالشمس في رابعة النهار

ان القرآن المجيد كلام الله وكتاب رب العالمين ، فمن

يسمع خطابي من اوله الى آخره ويع ما يحويه من الاجوبة
او قن انه سينشأ في قلبه ايمان جديد ويشرق فيه نور عجيب
فكأنما التي بين يديه تفسير لكلام الله جامع

ان خطابي . مطهر من الترهات البشرية ، ومنزه عن
شوائب الطرمذة والمماحكات ولم يحملني على هذا الاعلان
الا الاشفاق المحض على بني آدم عسى أن يشاهدوا بهجة
القرآن المجيد وبهاء جماله ، ويروا كيف يظلم خصماؤنا
أنفسهم اذ يحبون الظلام وينعمطون هذا النور !!!

ولقد نبأني الله العليم بوحيه أن هذا هو الخطاب
الذي سيظهر على الجميع ويغلب الكل ، وفيه من نور
الحق والحكمة والعرفان ما سيخجل سناه الاحزاب اذا
سمعوا الخطاب من أوله الى آخره . بلى - لتخجلن بين يدي
نور الفرقان المجيد ولن تستطيع صحفها أن تظهر مثل
كلماته كائناً ما كانت تلك الاحزاب - مسيحية ، أو
براهمة ، أو آرية ، أو سناتنية - ذلك « لان الله قد أراد ان
يظهر في ذلك اليوم جلوة من لا لاء كتابه المقدس »

ولقد رأيت في «عالم الكشف» ان قصري ضربته يد

من الغيب فاذا بنور ساطع قد بزغ منه وانبت فيما حوله
وقد وقع شعاعه على يديّ ايضاً - وبينما انا كذلك واذا
برجل واقف يقربي ينادي باعلى صوته الله اكبر -
غربت خيبر» وتأويل هذا الكشف ان القصر - هو
جناني الذي هو محل الانوار الربانية ، وان النور الساطع
نور المعارف القرآنية ، وان خيبر - هي المذاهب الفاسدة
المختلطة بشوائب الشرك والباطل - تلك التي اقامت
الانسان مقام الله وانزلت صفات الخالق من عرشها
الكامل . فلقد انبئت انه بعد نشر هذا الخطاب واشاعته
حق الاشاعة - ينفضح كذب المذاهب الباطلة ، وتأخذ
الحقيقة القرآنية في الانتشار فلا تفتأ تنتشر انتشاراً مطرداً
متزايداً يوماً فيوماً الى ان تتم دائرتها . ثم انقصمت على حالة
الكشف وانتقلت الى حالة الوحي فقبل لي باللسان العربي
« ان الله معك ، ان الله يقوم اينما قمت » وكان هذا
الوحي وذاك الكشف عبارة عن الحماية الالهية التي
سترافقني بمقام التبليغ في مجمع الاديان

لست ارید أن اكتب الآن اكثر من هذا ، وانما
اطلب من الجميع ان يحضروا لا محالة يوم الاجتماع في
لاهور ليسمعوا تلك المعارف ، وان كان في ذلك تضییع
لاوقاتهم - فعسى ان يربحوا منه لايمانهم ولبصيرتهم ما لا
يمكن ان يدور بخلدہم - والسلام على من اتبع الهدى

غفرم احمد

قاديان في ٢١ ديسمبر سنة ١٨٩٦

هذا هو البلاغ المبين والنبأ الحق الذي اشاعه احمد
المسيح الموعود (عليه صلوات الله وسلامه) بالعدد العديد
من النشرات في جميع انحاء البلاد الهندية قبل التمام المجمع
الجفل وتحدى اهل الاديان كلهم اجمعين الى حابة السباق
ثم غلبهم ونال من ايديهم « اكيل الظفر البهي الباهر »
فوضعه على هامة الاسلام ، وغادر الناس اجمعين شائخة
ابصارهم حيارى مبهورين

ان هذا هو الخبر اليقين ، والحديث الحق لم استعمل
في التعبير عنه زخرف القول وتزويق الالفاظ - وحاشاني

ان افعل ذلك فترك في تاريخي نقطة سوداء لدى الالوف
من معارفي - وان انا الا ناقل الحقيقة الناصعة المحفوظة في
سجلات لم يبل الدهر اوراقها ، ولا بدّل النقل اخبارها
وما هي في الحقيقة الا حديث اليوم نقلته للناس بحرفه نقلا
خالصاً من جميع التصرفات اللفظية والمعنوية . نقلته بالامانة
الكاملة اني يجب ان يرها الناقل في التعريب اللفظي
دون ان يחדش اسلوب التعبير المختص بكل لغة او يثلم
سلسلة الكلمات التي يمتاز بها اللسان العربي عما سواه من
الالسنه ، واني في ذلك ايضاً لم اتصرف الا بما كان من
قبيل التقديم والتأخير والايجاز والتكرار دون الزيادة
والتغيير في المعنى - او اضافة شيء من المترادفات مما تقتضيه
البلاغة اللغوية والقوة المعنوية الموجودتان في الاصل
المفقودتان في النقل اذا ما تلمته بحرفه ، وقد توخيت في هذا
ايضاً جانب الاصل وقدهته على كمالات الفصاحة اللغوية
احياناً كثيرة مخافة ان يزداد عليه شيء مما ليس فيه من المعاني
خصوصاً وقد آنست من اصدقائي الرغبة في التعريب

الحرفي ولا حظت ان المعنى لا يعتل بدون اللاحاق والاضافة
وان الفصاحة لا تختل الا قليلاً مما يمكن الاغضاء عنه
لسعة القواعد العربية وسماحة اخلاق الافاضل الذين
مارسوا صناعة التعريب وعرفوا ما هنالك من الصعوبات .
اني لاشعر من نفسي ببعض مغامر الضعف وكان بمستطاعي
ان ازيله ولكني لم افعل ذلك حباً بكرامة العمل العظيم
وسعيّاً وراء الامل الذي نيط بي . فارجو من الله تعالى العفو
والمعافاة ، ومن سادتي الكرام غض الطرف عما فرطت
فيه . وجل رجائي منهم ان يطالعوا هذا الكتاب من اوله
الى آخره حتي اذا انبعثت من نفوسهم عواطف الشكر
والامتنان . فليصلوا فيما يصلون به لسيد الرسل - علي
مولاي **احمر المسيح الموعود** صلوات الرحمة والسلام
وليدعوا بخير لاساتذتي الذين احسنوا اليّ بان عاموني هذا
اللسان حتي تمكنت من تعريب مثل هذا الخطاب
واخص منهم بالذكر فضيلة الشيخ هاشم الشريف الخليلي
البيروتي استاذ الحقوقي ، وسعادة العلامة الشيخ بشير

الغزي الحلبي العضو في مجلس الاعيان العشمانى ، وكذلك
فضيلة الشيخ صالح الرافعي الطرابلسي البيروتي استاذ
الآداب العربية بالمدرسة السلطانية - فاني لا ازال اذكر
تلك الساعات الطوال التي كانوا يصرفونها في التدريس لي
ليلاً والليل داج والمطر منهمر والبرد قارس والنحاس يتعثر
في اذنيه ، فكم دقت الساعة الثانية عشرة وهم يجحدون بي
حريصين على تعامي باسرع ما يكون وكانوا لا يتغنون
بذلك مني جزاء ولا شكوراً . وكانوا يقولون انهم يتفرون
في الخير ، وارى ان لا خير احب اليّ اليوم من هذه
الخدمة التي انا بصدها - فان وقتني الله تعالى لتعريب
جميع مؤلفات مولاي « احمد المسيح الموعود » عليه صلوات
الله وسلامه - فذاك اكبر مناي والمنى في سبيله روح
وريجان - « نعم ان المنى في سبيله روح وريجان »

زين العابدين ولى الله

نبذة من حياة

أحمد المسيح الموعود

عليه الصلاة والسلام

لما انتهيت من كتابة تاريخ هذا الخطاب - أشير على
بأن اضيف اليه نبذة من تاريخ حياة احمد المسيح
الموعود عليه الصلاة والسلام فاقول : انه ابن المرحوم
ميرزا غلام مرتضى رئيس « قاديان » ومن سلالة اسرة
اثيلة في النبل والشرف. كانت يوماً من الايام الخالية حاكمة
في خوراسان وتنسب الى قبيلة « برلاس » عم السلطان
تيمور الغازي ، ويقول « سرليل كريفن » في كتابه
المعروف باسم « رئيسان بنجاب » ما تعرييه :

في السنة الاخيرة من عهد السلطان « بابر » اي في
اواخر سنة ١٥٣٠ هاجر من مدينة « سمرقند » مغولي اسمه
« هادي بك » واستوطن بقعة « كورداسبور » من القطر

البنجابي . وبما انه كان حائزاً لشيء من العلم - فقد عين قاضياً او حاكماً لسبعين قرية فيما يجاور « قاديان » ويقال انه وضع اساس هذه القصة وسماها « اسلام پور » ثم اشتهرت هذه القصة المذكورة باسم « اسلام پور قاضي » ثم لم يبق التحت والتغيير من الاسم الا صلي الا قاضي وقاضيان

ويقول **احمر المسيح** الموعود في كتابه « لجة النور » بكتاب « البريه » بعد سرد قائمة النسب وايصاله الى ميرزا محمد سلطان ابن ميرزا عبد الهادي بك : وبعد هذا (الاسم) لا اعلم اسماء آباي المتقدمين ولكنني قرأت في بعض الكتب وبها ذكر آباي - انهم كانوا من سمرقند وكانوا من بيت السلطنة والامارة ، ثم اضطروا للهجرة من جراء التنافرات القومية ، ودخل ارض بنجاب ميرزا عبد الهادي بك كرئيس مكرم مع مائتي نفر من الاقرباء والاحباب والاعوان وانتظموا في سلك امراء الملك الكريم « بابر » وكان الميرزا المذكور على جانب عظيم من الفضل والعلم ثم يقول في كتابه « البريه » :

منذ سبع او ثمانى عشرة سنة - اطلعني الله بوحيه المتواتر (اي قبل الدعوة بزمن طويل) ان آباي من اصل فارسي وقد ذكرت جميع تلك المخاطبات اربانية في براهين احمدية (كتابه المشهور) في ذلك الوقت (اي وقت تصنيفه قبل الدعوة) ومن تلك المخاطبات « خذوا التوحيد التوحيد يا ابناء فارس » بلفظه ، وفيها « لو كان الايمان عاقلاً بالثريا لناله رجل من فارس » بلفظه ، ومنها « أن الذين كفروا ردّ عليهم رجل من فارس شكر الله سعيه » بلفظه راجع الصفحة ١٣٤ منه . ويقول « كتبت مراراً عن عائلي انها من اسرة حاكمة اتت الهند من سمرقند ، وكانت الاسرة خليطاً مركباً من بني فارس وبني فاطمة - او بعبارة أخرى - من الاسرة المغولية والاسرة الشريفة (بمعنى الشريف المصطلح عليه اليوم في تسمية بني فاطمة رضي الله عنها بنت سيد الرسل) لانه هكذا جرت عادة الله مع هذه العائلة أن يكنّ بعض الجدات من العترة الطاهرة النبوية المعروفة باسم السيد . . . الخ

ولد **أحمد** المسيح الموعود - في صبيحة يوم الجمعة من اواخر سنة ١٢٥٢ هجرية ولم تكن المدارس اذ ذاك على ما هي عليه اليوم فتعلم حسب عادة اولاد الرؤساء وقد ذكر « **أحمد** » المسيح الموعود عن نفسه - انه لما كان في السادسة او السابعة من عمره - استخدم له ابوه معلماً يعرف الفارسية علمه القرآن الشريف وبعضاً من الكتب الفارسية وكان اسم هذا المعلم الصالح « فضل الهي »

ولما كان في العاشرة - استخدم لتعليمه معلم عارف بالعربية وكان اسمه « فضل احمد » - فكان اسمها احسن فأل لبداية تربيته ، وكان هذا الاستاذ الفاضل التقى يعلمه عن شوق واجتهاد - فقرأ عليه بعض الكتب في علم النحو والصرف ، ولما بلغ السابعة او الثامنة عشرة - تلقى الدروس على معلم آخر اسمه « كل علي شاه » كان قد استخدمه والده ايضاً لاجل تعليمه فقرأ عليه النحو والمنطق والحكمة وغيرها من العلوم الرائجة اذ ذاك ، ثم درس على ابيه بعضاً من الكتب في علم الطب اذ كان طبيباً حاذقاً في فن الطبابة ،

وكان اذ ذاك شديد الاستغراق في المطالعة والدرس كأنه
ما كان في الدنيا ، قال - وكان والذي يمنعني دائماً عن
ذلك مخافة ان تعتل صحتي واملاً في ان اشاركه في بلبال
الحياة الدنيا ومشاغليها (الصحيفة ١٤٩ من كتاب البريه)
هذا ما يتعلق بحياته العائلية وتعليمه الابتدائي . واما
سيرته - فقد كان مشهوداً له بالورع والزهد والتصوف
والاعتزال عن الناس حتى كان والده يرثي لحاله ويندب
حظه بقوله « انه ملاً » ، « جلس المسجد » ، « المتوكل »
وما اشبه ذلك من الكلمات التي معناها في المحاوراة الدارجة
انه غير مرجو في مستقبل حياته

واما تاريخ ظهوره فيتمدىء فيما بين العام ١٨٧٥ و ١٨٨٠
ب . م . اذ قامت فتنة التبشير المسيحي باشدها في الهند ،
واخذت الفئة المسيحية تزلق الاسلام بسهام الانتقادات
والاعتراضات ، وتذكر « سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم »
بالسب والشتم والقذف والطعن ، ولم تترك وسيلة الا
تذرعت بها في جرح العواطف الاسلامية من حيث

الكذب والافتراء والتمويه والتدجيل ، وساعدتها على ذلك كله - الفئة المجوسية الآرية - فقد كانت هاتان الفئتان اعظم بلاء من جميع البلايا التي ابتليت بها الامة الاسلامية منذ نشأتها . فكان من جرائها ما ذكره « احمد » نفسه (عليه وعلى متبوعه الصلاة) في خطبة عربية^(١) ارتجلها صبيحة عيد الاضحى في الخامس والعشرين من شهر اغسطس سنة ١٩٠١ ب. م. فقال عن المسلمين الذين وقعوا في شرك التبشير المسيحي :

« ومنهم قوم مالوا الى الفلسفة التي اشاعوها وفي امر الدين يتساهلون ، وكلم من كلمة تخرج من افواههم وهم يمتقنون دين الله ولا يبالون ، ومنهم قوم اكملوا امر الضلالة وارتدوا عن الاسلام وعادوه عن جهالة وكتبوا كتباً في الرد عليه وشتموا رسول الله وصالوا على عرضه وتلك افواج في هذه البلاد بعد ما كانوا يسمون - فتم

(٢) الخطبة المذكورة مشهورة باسم « الخطبة الالهامية » لان

احد روجه الله اتقاها بامر الله

ما اشير اليه في الفاتحة فانا لله وانا اليه راجعون
« واول نبأ ظهر من انباء ام الكتاب هو تنصر المسلمين
ونستمهم وصولهم كالكتاب كما تشهدون الخ »

هذا هو الذي اقلق فؤاد ذلك الرجل المسلم القابع اذ
ذاك في زاوية من زوايا قرية « قاديان » بولاية « بنجاب »
واضطرب من اجله اضطراباً شديداً اهتزت له اركان
المسيحية والمجوسية من تواعدهما ، والف كتاباً ضخماً في
اربعة أجزاء كبيرة سماه « براهين احمدية » وبين فيه بالادلة
المعقولة الواضحة أن الاسلام هو الغاية الاخلاقية الكمالية
للشعر ، وان محمداً هو الاسوة الكاملة في الاخلاق
الفاضلة ، وان دينه دين حي لا تزال آثار الحياة الروحانية
موجودة في اتباعه (صلى الله عليه وسلم) دون سواهم ، وانه
بفضل اتباعه الدين الاسلامي واقتفائه الاثر الحمدي
مشرف بالمخاطبات الالهية . وقد ذكر في آخر الجزء الرابع
منه طرفاً من تلك المحادثات الربانية قائلاً ما تعريبه :

« والمقصود ايضاً من ذكر هذه المكاشفات

والمخاطبات (علاوة على بيان حقيقتها) تثبت قلوب
المؤمنين وتقوية ايمانهم وليعلموا حق العلم أن دين الاسلام
هو الصراط المستقيم الموصل الانسان الى الله تعالى وأنه
لا يوجد تحت اديم السماء الا كتاب واحد ونبي واحد
هما مصدر الخير كله واعني بهما القرآن العظيم وسيدنا محمد
المصطفى (صلى الله عليه وسلم) الذي هو اعلی وافضل من
الاصفياء جميعهم وهو اتم واكمل الرسل قاطبة وهو خاتم
الانبياء وخير الناس كلهم

وبفضل الاقتداء به - يصل الانسان الى ربه ويلقيه
بعد أن يخرج من ظلمات العادات ودياجير الضلالات
وبفضل اطاعته - تبدو على الانسان آثار النجاة الحقيقية
والرحمة الربانية في هذه الحياة الدنيا

ان القرآن المجيد - هو المنبع لجميع الهدايات
والمعارف ، وبه يرتد الانسان بصيراً ، وبتركي من الآثام
والذنوب واللمم البشرية ، ويبلغ مقام الايتان والعرفان
الكاهلين بعد ان يمزق حجب الغفلة ويحرق اغشية الجهالة

أن الكشف والمحادثات الربانية المذكورة في هذا الكتاب - تشتمل على مغيبات الأمور التي لا يستطيع البشر أن يتجاسر على مثلها ، فهي لذلك حجة بالغة داحضة للاعداء الذين يمثلون الاسلام اسمج تمثيل في اعين الناس بانتقاداتهم ، ويضيقون على المسلمين مجال النطق والكلام ويضلون منهم خلقاً كثيراً

اعلموا يقيناً ان المبشرات التي تشرفت بها في عزاتي ووحديتي سوف تتم برأى الجيل الحاضر ومسمعهم وتثبت بالحق ان الاسلام هو الدين الحي لا يبرح يوصل اهله الى مقام المعرفة والوصال قبل مفارقتهم هذا العالم كما يبشر به القرآن المجيد في قوله :

« اِنَّ الدِّينَ نَاوَا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَنْ لَا تَخَابُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاُبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ اُولَآئِكَ كِبٰرُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اخ » (راجع حاشية النسخة ٤٦٧ من

الجزء الرابع من براهين احمدية الطبعة الثانية)

وها انا اذكر نتفة من بعض المحادثات المندرجة فيه .
وهي من جملة المحادثات التي شرف بها منذ سنة ١٨٦٨
ب . م . اي قبل تأليف الكتاب المذكور بزمن طويل .
وكان « احمد عليه السلام » استشهد بها فيه عند البحث
عن تأثير الدين الاسلامي في المسلم الحقيقي باعتبار علاقته
بالله تعالى وهي كما يلي :

« بوركت يا احمد وكان ما بارك الله فيك حقاً فيك »
الصحيفة ٤٨٦ - « انك بمنزلة توحيد وتغريدي فخان ان
تعان وتعرف بين الناس ، هل أتى على الانسان حين من
الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً » الصحيفة ٤٨٩٠
« سبحان الله تبارك وتعالى زاد مجدك ، ينتطع اباؤك ويبدء
بك » (وهكذا اتم الامر بتاءه) صحيفة ٤٩٠

« بشرى لك يا احمدي انت مرادي ومعني ، غرست
كرامتك يدي » صحيفة ٥٠٥

« يظلك ربك وينغيثك ويرحمك ، وان لم يعصمك
الناس فيعصمك الله من عنده ، يعصمك الله من عنده

ان لم يعصمك الناس « ۵۱۰

(فقد مكر اعداؤه لقتله واعدامه وحبسه وتوهينه

ولكنهم خابت مساعيهم باجمعها)

« يخوفونك من دونه ، ائمة الكفر لا تخف انك

انت الاتلى ، ينصرك الله في موطن « الصحيفة ۵۶۰

« انك اليوم لدينا مكين امين وان عليك رحمتي في

الدنيا والدين وانك من المنصورين « صحيفة ۵۰۴

« يا عبد التادراني معك اسمع وارى . غرست لك

بيدي رحمتي وقدرتي ، ونجيناك من النعم وفتناك فتونا

فان ان تعان وتعرف بين الناس - يأتيك من كل فج

عميق ، يأتون من كل فج عميق ، ينصرك الله من عنده ،

نوحيتهم من السماء لا مبدل لكلمات الله « صحيفة ۲۴۱ من

براهين احمدية - المطبوعة سنة ۱۸۸۰ بطنجة مفيد هند -

امرتسار

وكثيراً ما خطب باسماء الانبياء عليهم السلام كما في

وحيه « تطف بالناس أنت فيهم بمنزلة موسى واصبر على ما يقولون »

ويقول احمد عليه السلام في تأويله :

« وبما أن علماء الامة المحمدية كأنبيا، بني اسرائيل فقد شبهني الله تعالى بموسى أيضاً وأوصاني بصبره وتحمله وان هي الا نعمة أعطيتها بفضل بركات سيد الرسل وفيوضه الروحانية التي لا ينفك يتشرف بها خاصة أفراد أمته - اللهم صل على محمد وآل محمد ... » الخ الصحيفة ومثل الوحي المذكور - المخاطبة الآتية :

« انك لذو حظ عظيم . أنت محدث الله . فيك مادة فاروقية - ص ٥٨٨ . وكذلك مننا علي يوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء . ولننذر قومًا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون » - ٥٥٥

« سلام عليك يا ابراهيم . انك اليوم لدينا مكين أمين ذو عقل متين ، يا داود عامل الناس برفق واحسان

واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها - ٥٥٨ يا آدم اسكن
أنت وزوجك الجنة . تفجنت فيك من لدني روح
الصدق « - ٤٩٦

« يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليّ وجاعل الذين
اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة . ثلة من الاولين
وثلة من الآخرين » ٥٥٦

وكثيراً ما لقب ونودي باسم المسيح (عليه السلام)
واجتمع معه في رؤياه على مائدة واحدة يؤاكله ويؤانسه
ويقول في الصحيفة ٤٩٨ من الجزء الرابع من « براهين
أحمدية » عند تفسير الآية الكريمة : « هو الذي أرسل
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » - ما معناه
« ان الآية تبشرنا بغلبة الدين الاسلامي على الاديان
كلها وسيتم هذا الوعد عند بعثة المسيح ^(١) الثانية وفي زمنه
ينتشر الاسلام في أرجاء العالم كلها كما جاء خبره في

(١) كان يعتقد حينئذ بحياة المسيح الجسدية ونزوله من السماء

كاعتقاد غيره من المسلمين

الاحاديث أيضاً وظهر من كثرة ما خاطبني الله باسم المسيح انني أشبهه في حلمي وتواضعي وتوكلتي واشارتي ، وان هناك مماثلة تامة بين فطرتي وفطارته كأننا نحن ثمرة شجرة واحدة ذلك بان المسيح كان من اتباع نبي كبير أعني موسى ، وانني كذلك من عشاق سيد الرسل وخدام اكابر الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم ، ولهذا بشرني الله تعالى بانه سيمكنني من الخدمة الاسلامية بالبراهين النيرة والحجج القاطعة ولا أدري متى يكون ذلك » من الصحيفة

٤٩٨ - ٤٩٩

يمكنكم أن تلمحوا مما مر ان احمد المذكور (عليه صلوات الله) كان من النعمة الربانية على حظ وفور قبل تأليفه براهين احمدية - ذلك الكتاب الضخم الذي أتى باتقلاب عظيم في أفكار الشعب الاسلامي وغيره من الهند . انكم لا تقفون على نزر يسير من أهمية الكتاب المذكور وسعة نظر الكاتب وعمق فكره في الفلسفة الاسلامية والمعرفة الاجتماعية الا اذا درستكم الكتاب

يانفسكم . ولست أستطيع أن أُلخص مضمونه في هذه
النبذة فانه يحتوي على نيف والفي صحيفة من التطلع الكبير
غير انني أقتبس مما قرظ به الكتاب المذكور بعض
مشاهير العلماء الهنديين الذين أصبحوا أخيراً من ألد
الاعداء وأشد المعاندين له بعد أن كانوا أول الناس تعظيماً
له وأكثرهم اعترافاً بفضله واعجاباً بعلمه . فمن هؤلاء
العلماء - المولوي محمد حسين البطالوي مدير مجلة « اشاعت
السنة » وهو الذي كان يعرف احمد منذ حداثة سنه
بالتقوى والورع والشغف بالعلم والميل الى الانزواء
والاعتزال . ومما قال بالمجلة المذكورة :

« طالعنا الاجزاء الاربعة من براهين أحمدية وقبل
أن نبدي في مواضعه رأياً - حري بنا أن نلخص أهم
مقاصده لكي تنجلي لكم محاسنه من تلقاء نفسها طبقاً
للمثل الفارسي القائل : « مشك آنست كه خود بيوتد ،
نه كه عطار بكوئد » أي - المسك هو الذي يفوح بنفسه
لا الذي يصفه العطار »

ولكي لا يعد ما تقوله عنه من قبيل المبالغات
الشرقية وبعد أن أتى على خلاصة الكتاب في عدة
أعداد من المجلة - اختتم تقريره بما تعرييه :

« والآن - نظهر رأينا بالاختصار التام وبلا مبالغة :
ان الكتاب المذكور لم يؤلف نظيره قط في العالم الاسلامي
ولا علم لنا بمستقبل الايام - لعل الله ان يحدث بعد ذلك
من أمره شيئاً . وان مؤلفه أيضاً لعديم المثال ككتابه اذ
قلَّ ان يأتي الزمان بمثله في الثبات الغريب للخدمة
الاسلامية ونصرة الدين الحق بالنفس والنفيس والقلم
واللسان والحال والقال . ومن يحمل قولنا هذا على
الاعتساف - فليأت بقرينه الذي يقدر ان يبين الاسلام
كما بينه هو ، ويرد كما رد على أهل الملل الباطلة ، طاعنهم
العمياء ، وحملاتهم الشعواء على الاسلام ونبيه المعصوم - رد
كل ذلك بقوة البراهين الناطقة التي لم يعطها أحد من
قبل »

وبعد هذا التقرير الطويل - أخذ المولوي المذكور

في رد اقوال بعض المسلمين الواهية فيما يتعلق بـكان
المخاطبة الالهية بعد خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم
وهكذا قام عدة علماء وصحفيين فقرظوا الكتاب
باحسن ما لديهم من اثناء الجليل ، ونال احمد بكتابه هذا
شهرة عظيمة في الاقطار الهندية كلها

هذا - ومن غريب ما حصل من انقلاب أولئك
المولويين وغيرهم فيما بعد - انهم أظهروا لأحمد أشد
العداء ، وأثاروا ضده فتنة عمياء ، وتذرعوا بجميع المكائد
والحيل الممكنة لتتله وسجنه وتعذيبه فاذاقوه أنواع
العذاب والاهانة ولم يعودوا من ذلك كله الا بالخيبة
والخسران هم ومن والاهم ، فاخذوا يذيعون ضده وأصحابه
فتاوي التكفير والتضليل أوقدوا بها نيران العداوة والبغضاء
في دار السلام ، وأثاروا بها فتنة عظمى فرقت بين المرء
وزوجه ، والوالد وولده - فامست ساحة العشيرة المطمئنة
ومصطبة المناداة الصافية كساحة الوغى فما كنت ترى
الا ناباً يترع ناباً ، وعيناً تنظر شرراً ، وصدرأ يغلي حقداً

وحققاً ، ولساناً حديداً يمج بذاء وفحشا - فكم من أتباعه
من سيق الى المحاكم ، وكم منهم من أخرج من دياره ، وكم
عذب ظلماً وعدواناً بسبب فتاويهم

لماذا هذا الهياج الفجائي كله ضد احمد عليه السلام
في سنة ١٨٩٠ ب . م - أي بعد اشاعته « براهين أحمدية »
بعشر سنوات ؟ وأي شيء جديد أتاه فاغضب من كانوا
يحبونه ويوقرونه وكانوا يعدونه من الاتقياء الاصفياء ؟
حفا انه لم يأت بشيء غريب سوى انه أعلن بين الناس

دعوى احمد

« انني مجدد هذا الزمان ، ومصلح هذا الجيل ، وانني
على مقام الختم من الولاية كما كان سيدي المصطفى على
مقام الختم من النبوة ، وانه هو خاتم الانبياء وأنا خاتم
الاولياء . لا وليّ بعدي الا الذي هو مني وعلى عهدتي ،
واني ارسلت من ربي بكل قوة وبركة وعزة وان قدي
هذه على منارة ختم عليها كل رفعة - فاتقوا الله ايها

الفتيان ، واعرفوني وأطيعوني ولا تموتوا بالعصيان . واني
أنا المسيح الموعود نزوله من السماء . أما المسيح الاسرائيلي
فقد مات وخلا . والله صدقكم الوعد فأين تذهبون من
وعده وتنحتون قصصاً شتى ، وأي فائدة لكم في حياة
المسيح ايها النوكي غير انكم تنصرون به النصارى ؟ أفلا
تنظرون الى الزمان وقد نزلت بكم بلية عظي وتنصر فوج
من قوكم وأحبائكم ، وهلكت البلاد والعباد واهتز عرش
الرحمن لما نزل فتضى ما قضى ؟ ولو أراد الله أن ينزل من
السماء كما زعمتم لكان خيراً لكم ان ينزل نبيكم المصطفى
ما لكم تدوسون قول الله باقداً مكم ؟ ألا تموتون ؟ أو
تتركون سدى ؟ ثم انكم لتذكرونني كما تذكر الكفار
وتقولون « اقتلوه ان استطعتم » وتكتبون الفتاوى - وما
كان لنفس ان تموت الا باذن الله وان معي لحفظة
يحفظونني من العدا ، واجمعوا كيدكم ثم انظروا هل يقع
الكيد الا على من جفا ؟ وعسى ان تحسبوا رجلاً كاذباً
وهو صادق فيما ادعى . فلا تميلوا كل الميل ومن ترك

التقوى فقد هوى . أرايتم ان كنت من عند الله وقد
كذبتُم فما بال من اهتدى . أو أنتم تكرهون ان يموت
عبد الله عيسى ولا نفع لكم في حياته والله في موته ما رب
عظمى . أله شركة في السماء مع ربنا فلا يبرح مقامه ولا
يتدلى ؟ فلا تحاربوا الله بجهلكم وصلوا على نبيكم المصطفى
وهو الوصلة بين الله وخلقه وقاب قوسين أو أذنى . أسمعتم
مني ما لم يسمعكم القرآن أو أرايتم عيسى في السماء فكبر
عليكم ان تكذبوا أعينكم أو ظننتم ظناً . وان الظن لا يغني
من الحق شيئاً وقد علمتم ان القرآن أهلكه وتوفى . فبأي
حديث تؤمنون بعده وتكفرون بما أنزل الله وأوحى ؟
أتركون اليقين لظن أهلك قبلكم قوماً واردي . فيا حسرة
على الذين يقولون انا نحن العلماء - انهم ما صاروا من
أنصاري - بل كانوا اول من آذى »

هذا هو الاعتقاد الغريب الذي اثار الشعب الهندي
ضده بعد أن كان يقره بالكعب الأعلى في العلم والعقل
والتقوى وكان يتفرس فيه مجدداً مصلحاً صالحاً لزمانهم

وما أمرهم هذا ببدع فقد مضى مثلهم في الاولين :
« يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ » ويا ليتهم آمنوا - ولو قليلاً - النظر
الصادق الصافي الخالي من غبار التعصب والجهل فيما ادلى
اليهم من البيّنات والشواهد في ابطال اعتقادهم بحياة المسيح
الجسدية واثباته موته ، ولو انهم فعلوا لا بصروا الحق
واضحاً جلياً

وخلاصة القول ان « احمد المسيح الموعود » عليه
الصلاة والسلام جاهد في سبيل القضية الاسلامية طول
حياته وأبلى البلاء الحسن في الجهاد المقدس ضد الباطل
ومن يطالع مؤلفاته وخطبه التي تعد بمائة ونيف - يعلم أن
حضرتة ضرب بريشة براعته أوتار القلب البشري وسمع
هذا الانسان أنغاماً تأتلف مع متتضيات فطرته، وتختلف

(١) اقتبست نص العبارات من الخطبة الالهامية العربية التي
ارتجلها يوم عيد الاضحى وسبق ذكرها فلا أجد معه حاجة
لتعريب دعواه المعلنة في البلاغات الاوردية

عن أنعام هذا العصر الفاسد المغرور بفلسفته المخدوع
بزخرف الحياة الدنيا ، الساهي عما تخبئه له في طياتها من
الويل العميم والخراب الشامل ، ويرى انه من أولئك
الافذاذ الذين يبعثهم الله في الامم بعد الاجيال الطويلة
كي يهدوا للبشر طريق الحياة الطيبة ، ويهدوا الاوهام
والاضاليل ، ويمزقوا حجب الظلمات المتكاثفة الحائلة
بينهم وبين الغاية المثل

وكما كانت لكل رسول للهداية اعداء من عبيد
الاهوام واسرى الخيالات الباطلة - كذلك كان لحضرته
ايضاً من هذا الجنس الخبيث زمرة فاجرة وخصوم الداء
ما ادخروا وسعاً في نكذيه والاحاد به وتشيله أسنع تمثيل
بالزور والبهتان المبين ، واني ان شاء الله لآت على مفترياتهم
وترهاتهم من أساسها - فهلا ايها الاخوان لا يستهوينكم
الجملة الاغبياء بجهلهم فتسرعون بالفتاوي فتهمون البري
البار وتجاوزون المحسن سوءاً على احسانه

زين العابدين ولي الله

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مقدمة الخطاب

مردار البحث

أظهر اليوم محاسن الاسلام في هذا المجمع المبارك
الذي كان الغرض منه أن يبين فيه كل منتدب عن رؤساء
الأديان - زايا دينه - مراعيًا في ذلك الأسئلة الخمس
المنشورة على صفحات الجرائد . وقبل الخوض في موضوع
الخطاب - أرى من المناسب ان اخبركم انني أتعهد فيما أنا
قائله ان لا أذكر الا ما ذكره القرآن المجيد كلام الله المقدس
لأنه من رأيي ان اول واجب على من يتدين بكتاب
ويعتقد انه الوحي الرباني - أن لا يتوسع فيما نيظ به من
سلطة الوكالة وواجب النيابة بحيث ينشئ من عندياته
كتاباً جديداً

الإمانة في التمثيل

وبما انني أخذت على عاتقي ان أظهر اليوم فضائل القرآن المجيد ، وأبين كمالاته - نخلق بي أن أتييد بالتاعدة المذكورة فلا اتعسف في كلمة ما عما يقوله القرآن العظيم وانني لفاعل - وانني لا أقول شيئاً الا اعتماداً على بينات القرآن المجيد مستمداً من تصريحاته وإشارات من غير ان أحمل شيئاً منها على معنى لا تكون دلالاته ظاهرة واضحة من سياق الكلام وسباقه ، والمأمول من غيري ايضاً - أن يلاحظ نفس المبدأ فيما يذكر عن كتابه المقدس كي يتسنى للسامعين الكرام ان يقارنوا بين الكتب المختلفة بعضها ببعض فيحكموا لكل منها حسب قيمته ، ويعلموا مبلغه من الصحة والاصابة ، ومكانته من السمو والفضل واني حرصاً على محافظتي على المبدأ المذكور ، ورجاء في ان يتمسك كل خطيب بكتابه المقدس - تركت الاحاديث الصحيحة جانباً وان كانت جميعها مأخوذة من القرآن العظيم الذي هو الكتاب الكامل الذي ختمت به

الكتب جمعا . فاليوم - يوم يتجلى فيه القرآن شأن نبيل
ويتحقق للملأ ان كلمته هي العليا ، وانا لندعو الله أن
يكون لنا ناصراً ومعيناً - آمين

تنبيه

ضرورة الكلمة التحريضية

لا يغيب عن السامعين الكرام انهم سيجدون في اوائل
هذا الخطاب تمهيداً ربما ظنوا ان لا علاقة له بالموضوع
ولكنه في الحقيقة أمر ضروري جداً حتى لا يتعذر على
أحد ادراك الغرض المقصود

الحالات الثلاث للنفس البشرية

النفس الامارة - منشأ ينبوعها - الحالات الطبيعية

لا يخفى أن السؤال الاول يرجع الى حالات الانسان الطبيعية والاخلاقية والروحانية

أما الجواب - فاعلموا ان القرآن الحكيم قسم هذه الحالات الى ثلاث بالنظر الى مبادئها النفسية أو بعبارة اخرى - انه جعل لها ثلاث ينابيع تنبع منها تلك الحالات كل على حدة من ينبوعها الخاص . وسمى المبدأ الاول اي مبدأ الحالات الطبيعية - النفس الامارة في قوله : « **إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ** » اي ان النفس الامارة سجيتهما انها تميل بالانسان الى السيئات التي تغاير الاخلاق وتنافي الكمال ، وتدفعه الى السير في مسالك السوء ومذاهب المنكر ، وفروج الانسان عن حد الاعتدال ، وجموحه الى السيئات - حالة تتقدم بطبيعتها - الحال الاخلاقية وتستولي عليها

ان هذه الحالة لا تزال تسمى طبيعية ما دام الانسان لا يهتدي بنور عقله ومعرفته - بل يتبع كالمجماوات شهواته الطبيعية في الاكل والشرب والنوم واليقظة والغضب والغضب وما أشبه ذلك من الميول والاهواء

أما اذا تصرف الانسان في حالاته الطبيعية بمشورة العقل والعرفان ، ولاحظ فيها حد الاعتدال المطلوب - فلا تبقى هذه الحالات طباعاً - بل تصير اخلاقاً كما سنبينه بالايجاز فيما بعد

وأما منشأ الحالات الاخلاقية فاسمه في القرآن المجيد - النفس اللوامة كما يقول : « وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ » اي لا اقسم بالنفس التي خاصتها انها تلوم نفسها علي كل مآثمة تغشاها او فرطة تبدر منها ، وهذه النفس اللوامة تكون للحالات الانسانية مصدراً ثانٍ تصدر منه الحالات الاخلاقية كلها

النفس اللوامة منشأ الاخلاق

اذا وصل الانسان الى هذه الدرجة - فقد نجما من

مشابهة الانعام ، ولم يقسم الله تعالى بالنفس اللوامة ههنا
الا تنويرها بشأنها فكأنما النفس استحققت عند الله هذا
الاكرام من أجل أنها انسلخت عن طبيعتها الاولى
الامارة بالسوء - وارتقت الى درجة - النفس اللوامة

وانما سماها باللوامة لكونها تلوم الانسان على الشر
ولا ترضى له في حال من الاحوال أن يستهتر في ميوله
وأهوائه ، ويسترسل في الشهوات ومقتضيات الطبيعة
استرسال الانعام المهمل ويعيش عيشة البهائم والدواب
المطلقة القيود والارسان - بل تطالبه بان يسترشد عقله
وفكره في تلبية دواعي الفطرة والقيام بمقتضى الشهوات
الطبيعية ولا يتجاوز في جميع لوازم الحياة حد الاعتدال
ولا يصدر منه الاخير الحالات وصالح الاخلاق . وبما
ان النفس تعذر الانسان على سوء فعله مرة بعد أخرى
فقد وصفها الله تعالى باللوامة أي كثيرة التعذر

والنفس اللوامة وان تكن تمقت الشهوات الدنيئة

والاميال السافلة ولا تنفك تزجر عنها نفسها - فانها مع ذلك لا تكون قادرة كل القدرة على عمل الصالحات - بل تغالبها ثورة الطبيعة وتصارعها غلواؤها حيناً بعد حين فتعثر وتسقط كأنها الطفل الضعيف - تحاول ان لا تسقط الا أنها تسقط بسبب ضعفها ، وتتندم على عجزها هذا .
وخلاصة القول - ان هذه الحالة النفسية الاخلاقية التي بها تجمع النفس في ذاتها مكارم الاخلاق ، وتكره الطغيان والفسوق - لا تغلب « الامارة » بعد حق الغلب

هذا - وأن هنالك المنبع الثالث ، واسمه في مصطلح القرآن الحكيم « النفس المطمئنة » وهو ما ينبغي أن نعتبره مبدأ الحالات الروحانية كلها ، وقد ورد ذكره في قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي » (١٩ : ٢٨ - ٣٠)

النفس المطمئنة منشأ الحالات الروحانية

ان هذا المنبع هو آخر درجة من درجات ارتقاء

الانسان الروحاني تخلع فيها النفس الضعف والوهن كله .
وتمتلي من الملكات الروحانية ، وتتصل برّبها اتصالاً
لا تكاد تحيا بدونه طرفة عين . وكما أن السيل المنحدر
من فوق التلال الى أسفلها ، يتدفق في جريه تدفقاً شديداً
بسبب غزارة أمواجه ومن أجل أنه لا يعترض سبيله من
حائق يمنع مجراه وينقص من سرعته - فكذلك النفس
المطمئنة تنطلق تجري الى الله مندفعة اندفاعاً شديداً
لا يحول دونه حائل - الى مثل هذا الاندفاع تشير الآية
« يا أيّها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية »
لقد تبدل النفس تبديلاً عظيماً في هذه الحياة ولا
بعد الموت وتجد جنتها في هذا العالم لا في غيره ، وفي هذا
الآن تغتذي النفس من ربوبية الله وتستقي من مواردها
مورد الحياة السرمدية ، وتكون محبته غذاءها النير تحيا
به حياة لا تذوق معها الموت أبداً كما هو منطوق الآية
المارة آنفاً ، وكما جاء ذكره في قوله تعالى :
« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَ بِهَا ، وَتَذَكَّرَ بِهَا مَنْ ذَكَرَ بِهَا »

أي أن من طهر نفسه من الشوائب الارضية - فقد نجا
من الهلاك ، وأما من أخذ الى الارض وانهك في
شهواته فقد يئس من الحياة

فهذه الاحوال الثلاث هي التي يجوز أن نسميها - بعبارة
أخرى - الحالات الطبيعية والاخلاقية والروحانية . وبما
ان المقتضيات الطبيعية تعود عند الافراط اكبر خطراً
وكثيراً ما تفسد الاخلاق وتلف الروحانية - فقد عبر عنها
في كتاب الله المقدس باسم النفس الامارة بالسوء

نسبة الحالات النفسية الثلاث فيما بينها

وهداية القرآن المجيد

نسبة الاوضاع الظاهرية الى الحالات الروحانية

اذا سأل سائل - ما هي هداية القرآن المجيد بالنظر الى اصلاح الحالات الطبيعية ؟ وماذا يرشد الانسان في شأنه ؟ وما هي الحدود التي يقيمها دون شهواته النفسانية ؟ والى أي حد يسمح لها بالعمل على مقتضاها ؟ فالجواب عن ذلك وفق هداية الفرقان - ان للحالات الطبيعية مع الحالات الاخلاقية والروحانية روابط شديدة جداً حتى أنه ليؤثر في أخلاق الانسان وكيفياته الروحانية آداب اكله وشربه وهيئات جسمه من القيام والقعود - فلو مارس الانسان نفسه في الحالات الطبيعية حسب هدايات الشريعة الربانية - لاستحالت كل هذه الحالات أخلاقاً كما تستحيل الاشياء في معدن الملح ملحاً ، ولا تُرت في روحانيته تأثيراً عميقاً ، فمن أجل ذلك - ألزم القرآن أشد

الالزام تعديل الاوضاع الظاهرية ورعاية الطهارات
الجسمانية في سائر العبادات والصلوات وفي جميع الفرائض
التي كان القصد منها اخضاع النفس وتركية الباطن

ومتى أمعنا النظر في حكمة أوامر الشريعة المتعلقة
بظاهر الحركات والهيئات - ظهر لنا أنها هي الفاسفة
الصحيحة الصائبة غاية الصحة والصواب - كما ينكشف
جلياً من درس وظائف الاعضاء الخارجية وما يحصل
بواسطة من الآثار في الفطرة الباطنية . ان بين هذه
وتلك - لنسبة عميقة وعلاقة متينة وان حركاتنا الطبيعية وان
كانت جسمانية - فاما في حالاتنا الروحانية أثر محسوس ،
فالعين مثلاً اذا أخذت في البكاء - ولو تصنعاً - لا بد
وأن ينبعث من الدموع سعيير يسري الى القلب أثره فاذا
بالقلب يتأثر العين فيكتئب . وكذلك اذا ضحكنا - وان
يكن تكلفاً بادئ ذي بدء - قد يكسب الفؤاد فرحاً
وانبساطاً . كذلك نرى ان السجود الجسماني أيضاً يولد في
نفس الساجد حالة التضرع والخشوع كما نشاهد بالعكس

منه أن تطاول العنق والتقاعس والتغطرف - كل ذلك مما يعقبننا كبراً وغطرسة . يتبين من هذه الامثلة بكمال الوضوح أن للاوضاع الجسمانية في الحالات الروحانية أثراً بلا ريب

تأثير الاغذية في القوى النفسانية

كذلك تثبت لنا التجارب ان الاغذية المتنوعة أيضاً تؤثر في الوظائف الدماغية والقوى النفسانية تأملوا قليلاً أولئك الذين لا يأكلون اللحوم - كيف تضمحل فيهم قوة الشجاعة شيئاً فشيئاً حتى انهم يصبحون جبناً. للغاية ويفقدون من جراء ذلك قوة محمودة هي احدى مواهب الرحمن الجميلة !! ولنا في ذلك شاهد آخر من السنة الالهية الجارية في الحيوانات التي تقتات بالاعشاب - فانه لا يوجد بينها حتى ولا حيوان واحد له مثل شجاعة الحيوان الذي يتغذى باللحوم - وهذا هو المشاهد بعينه في الطيور ، فلا شك حينئذ ان الاغذية تؤثر في الاخلاق تأثيراً عظيماً

أجل - ان الذين يغرمون الى اللحوم ليل نهار ولا يتناولون من البقول الا قليلاً - يتضاءل فيهم خلق الحلم والتواضع كما يتضاءل خلق الشجاعة في الذين يتحامون اللحوم كلية ، والذين يتخذون بينها طريقاً وسطاً - يرثون كلا الخلقين - الشجاعة والرحمة ، ولهذا الحكمة نفسها أمرنا الله تعالى بقوله :

« كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا » (٢ - ٢٩) أي كلوا من اللحوم ومن البقول غير أن لا تفرطوا في شيء مما تأكلون لئلا تتضرر الصحة من هذا الافراط ، ويسري الى الاخلاق أثره السيء

التفاعل بين الحالات الروحانية والهيئات الجسمية

وكما أن الافعال الجسمية تؤثر في الروح - كذلك للروح تأثير يثبت في الجسم أحياناً كثيرة ويبعث فيه آثاراً ظاهرة . فمن أصابه الغم - اغرورقت عيناه بالدموع ومن أحس بالسرور افترت مباسمه

ان جميع ما لنا من الافعال الطبيعية الضرورية

كلأكل والشرب والنوم واليقظة والحركة والراحة والغسل واللبس وغيره - كل أولئك مما يؤثر في حالاتنا الروحانية ، وبين تكويننا الجسماني وجبلتنا الباطنة رابطة لازب يتأثر بعضه من البعض ، وتذهب قوة الحافظة بغتة بصدمة واحدة في مركز من المراكز الدماغية وبأخرى يغيب الانسان عن العقل والشعور بتاتا ، وكذلك ترون أن الاهواء الوبيثة السامة سرعان ما تتخلل الجسم وتوصل الى القلب أثرها فها هي الا لحظة عين حتى يختل النظام الباطني الذي به قوام الاخلاق كلها ، وفي بضع دقائق - يجود الانسان بنفسه مكروبا مخبولا

نشأة الروح من الجسم

فكم عجيباً هذه الحوادث والاصابات الجسمانية التي تمر بنا وتقع أمام أعيننا كل يوم - وما هي في الحقيقة الا أمثلة صادقة وأدلة بينة تثبت بلامراء أن بين الروح والجسم واشجة ليس في وسع الانسان أن يكشف سرها المكنون . واكبر برهان على وجود العلاقة المذكورة

هو ان الروح تتولد منه وتنشأ فيه كما يظهر ذلك من التدبر في خلقها ونشأتها . انها لا تنزل الارواح في بطون الحوامل من جو السماء - وانما هو نور مكنون في النطفة نفسها ينكشف شيئاً فشيئاً مع نشوؤها ونموها

ان كلام الله المتقدس يخبرنا بان الروح لتبرز في الوجود من نفس القالب الذي يتهيأ في الرحم من النطفة كما يقول سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم حيث يذكر تكوّن الانسان من النطفة فالعلقة « ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » (٢٣ : ١٤) أي ننشئ الجسم بعد تهيئته في الرحم نشأة اخرى ونبرز له خلقاً آخر آخر يسمى الروح فتبارك الله احسن الخالقين

النشأة الروحانية في قالب الاعمال

ان ما ذكره الله تعالى من انشائه الخلق الآخر في الجسم - كما يدل على سرّ غامض - فانه يبين حقيقة الروح ويشير الى ما بينها وبين الجسم من الوصل المستحكمة كذلك يدل على أن هذه الحكمة الالهية نفسها تتعاق

بأعمال الانسان واقواله وافعاله الطبيعية كلها اذا هي
أصبحت خالصة لله وصدرت في سبيله - أي ان الاعمال
المخلصة تكمن فيها الروح منذ الابتداء كمثل الروح التي
تكمن في النطفة ، فكما ازداد قلب الاعمال تكثر
ازدادت تلك الروح ذكاء حتى اذا بلغ الطالب غايته
واستوى - اشرقت الروح فجأة بكمال التجلي وظهرت
بمظهرها الروحي ، فهناك تبدى في جسد الاعمال حركة
الحياة المحسوسة وسرعات ما يكتمل قلبها وينبثق في
داخله نور ساطع يتلأل كالبرق تلاًلواً واضحاً - وهذا
هو الزمن الذي يصفه الله تعالى في كتابه الحميد بقوله :
« فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رَوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ »
(١٥ : ٢٩) أي اذا اتممت قلب الاعمال وعدلت فيه
مظاهر التجليات كلها ونفخت فيه روعي - وجب عليكم
جميعاً أن تخروا له على الارض ساجدين . فالآية انما تشير
الى نفس المعنى أي انه عندما يستعد قلب الاعمال
استعداده التام تتجلى فيه تلك الروح التي نسبها الله تعالى

الى ذاته ، وذلك لان هذا القلب لا يبلغ تمام الخلق الا اذا طرأ على الحياة الدنيا الفناء الكامل . فاذا تم تكوينه هذا ، وأشرق معه دفعة واحدة النور الرباني الذي لم يك الا ضئيلاً من قبل - ووجب على كل احد عند مشاهدته هذا الشأن الالهي ان يسجد له وينجذب اليه ، وكذلك الكل يسجد ويقبل عليه عن طيب نفس - الا ابليس الذي يحب الظلام

نعود الآن لما كنا بصدده - فنقول ان الحق الذي لا ريب فيه قطعاً - هو ان الروح نور لطيف ينشأ من الجسم الذي يتكون في داخل الرحم ، والمراد من نشوء الروح من الجسم ظهورها بعد الكمون . أي ان جرثومتها كانت بادية بدءاً مستترة في باطن النطفة ، فاذا تنسجت هذه - برزت الروح الى حيز الظهور . لا شك ان للروح بالنطفة علاقة غامضة الكنه بمشيئة الله واراדתه وأمره ، وان الروح جوهر النطفة الذي النوراني ولكننا لا نستطيع ان نقول انها جزء النطفة بمعنى ان الجسم جزء الجسم ، كما

انه لا يمكننا ان نقول انها تدخل النطفة من الخارج أو انها تسقط على الارض من السماء فتمزج بمادة النطفة بل انها لكامنة في النطفة كمن النار في الزند

بطلان المزعم الرابع بين الهندو

كلا- لا يقول الله ان الروح لها وجود مستقل تنزل من فوق السماء أو تسقط على الارض من جو الفضاء ثم تختلط بالنطفة صدفه وتتسرب معها الى داخل الرحم . انه لزعم باطل لا يصح البتة ، ولئن ظننا مثل هذا الظن لكذبنا سنن الفطرة وشهدت علينا نوا ميس الطبيعة . فاننا نرى كل يوم ان ألوفاً مؤلفة من الديدان والجراثيم تتكون في الاطعمة الآسنة المتعفنة وفي الجروح النتیجة ومئات من القمل في الاسمال القذرة والاطمار البالية - كما انه قد يتولد في بطن الانسان ديدان القرع والحیات - فهل نقول ان ارواحها تأتي من الخارج - أم هل رآها أحد تتساقط من السماء ؟ كلا - بل ان الروح تنشأ من الجسم نفسه ولنشوؤها هذا دليل قاطع على كونها مخلوقة كسائر المخلوقات

فالمتصود مما قلناه آنفاً هو ان نلقت انظاركم الى مشيئة الله المتجلية في الخلق . ان الخالق القدير الذي بكمال قدرته قدّر في الجسم نشأة الروح الاولى - ليريد كذلك ان يظهر بوساطة الجسم نفسه نشأة الروح الثانية . ومما هو بينّ واضح - أن حركة الروح منوطة بحركة الجسم واننا حينما جذبنا الجسم انجذبت معه الروح وتبعته لذلك يليق بكتاب الله الحق أن لا يصرف عن حالات الانسان الطبيعية النظر - بل يتوجه الى تعديلها واصلاحها قبل كل شيء . وقد التفت اليه القرآن الحكيم أشد الالتفات وأرشد الانسان الى الطريق المثلى فيما يجب عليه وينبغي له من مراعاة الآداب والاطوار في الاكل ، والشرب ، والقيام ، والقعود ، والمشي ، والوقوف ، والنطق ، والصمت ، والضحك ، والبكاء ، والغسل ، والنظافة ، وفي حالة المرض والصحة ، والزواج والعذوبة ، وفي جميع أفعاله وحركاته الظاهرة - واعتبر هذه الحالات الطبيعية على اختلافها أعظم ، تؤثر في حالات الانسان

الروحانية . ولئن فصلت هذه الامور بالاستقصاء - فما
أظن أن الوقت يسمح لي بتلاوة هذا الموضوع الضافي
الاذبال

وجهة القرآن المجيد في الرتبة الاخلاقية والروحانية

كلما تدبرت كلام الله المجيد وتأملت بالاعمان في ان
الله تعالى كيف أراد أن يعلم الانسان مبادئ الاصلاح في
حالاته الطبيعية ثم يستدرجه الى الاعلى فالاعلى حتى يبلغ
به منتهى المعراج الروحاني - تبين لي ان الحكمة في كل
ذلك هو انه سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الانسان اولاً
قواعد المعيشة الضرورية وآداب المعاشرة الابتدائية مثل
المأكل والمشرب والتعود والقيام والمحاذلة والمخاطبة
وغيرها - فيخلصه به من الاطوار البهيمية ويميزه من
مشابهة الانعام تميزاً كلياً ويصل به الى المقام الادنى من
الحالة الاخلاقية التي تسمى باسم الادب والتهذيب ، وبعد
هذا - يريد أن يعدل عاداته الطبيعية التي يجوز أن نسميها
الاخلاق الرذيلة تعديلاً تستحيل به أخلاقاً شريفة ، ولا

يخفى ان هاتين الطريقتين شيء واحد لانهما يرجعان الى اصلاح الحالات الطبيعية . وانما فرق الادنى والاعلى جعلها قسمين ليس الا - وما عرض الله الحكيم على الانسان نظام الاخلاق بهذا النسق الا ليتيسر له الارتقاء من الخلق الادنى الى الخلق الاعلى

ثم جعل القرآن العظيم المرحلة الثالثة للارتقاء وهي أن يفنى الانسان في محبة الله الحقيقي ويمحو لا بتغاء مرضاته وأن يصبح كل وجوده لله العلي - وهي تلك الرتبة التي من أجل ان يذكروها المسلمون دائماً - سمي الله دينهم باسم الاسلام - لان الاسلام معناه أن يكون الانسان كله لله وأن لا يبقى لذاته من شيء له كما يقول الله تعالى في كتابه العزيز : « بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » (٢ : ١٠٦) أي ليست النجاة بالاقاويل - بل ان الناجي هو ذلك الانسان الذي قد تلّ نفسه في سبيل الله منحية له ، وليس بالنيات والاماني فقط - بل بالاعمال الصالحات

اثبت صدقه . فمن كان هذا شأنه فقد حق له عند الله
اجره ، لا يخافون شيئاً ولا هم يحزنون . ويقول بعناؤه في
مقام آخر : « قُلْ إِنْ صَلَّوْا تِي وَنُسَكِي وَنَحْيَا تِي وَنَمَآ تِي لِلّٰهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ » (٢ : ١٦٣) ويقول : « وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ »
(٢ : ١٥٣) ويقول : « قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
(٣ : ٢٩)

الفارق فيما بين الحالات الثلاث

الواشجة فيما بين عناصر الارتقاء

فلنأت الآن على بيان الدرجات الثلاث المذكورة كلاً
على حدها ، لكن يجب ان اخبركم قبل ذلك ان الحالات
الطبيعية التي مبدأها النفس الالهارة - ليست شيئاً مستقلاً

عن الحالات الاخلاقية حسما يتبين من مدلولات كلام الله المجيد ، فانه - اي كلام الله المجيد - جعل جميع الغرائز والشهوات والاميال والاهواء ضمن دائرة الاطوار الطبيعية ، وهذه الاطوار الطبيعية تنصبغ بصبغة الاخلاق الفاضلة بالتعديل والتنظيم وباستعمالها في محلها بقوة الارادة والحزم ، وكذلك الحالات الاخلاقية ليست مغايرة للحالات الروحانية - بل ان نفس الحالات الاخلاقية تصطبغ الصبغة الروحانية بالتزكية النفسية التامة وبحب الله الخالص المحض والفناء الكلي في ذاته وبالوصال الرباني الكامل وبمنتهى السكينة والطمانينة التي ينالها الانسان اخيراً بذكر الله تعالى وتضحية النفس في سبيله ، اعلموا ان الحالات الطبيعية لا تؤهل الانسان للمدح ما لم تصير تلك الحالات اخلاقاً ، فانها لتوجد في الحيوانات ، الاخرى بل وفي الجمادات ايضاً ولا يخلو منها من شيء

العمدة في الاخلاق الفاضلة

وكذلك الاخلاق الحسنة - فانها لا تمنح الانسان

الحياة الروحانية - بل قد يمكن ان يتخلق بها احدهم وهو
زنديق يكفر بالله . ان استكانة القلب ورقة الفؤاد والمسالمة
والمداواة ومجانبة الشر والاعراض عن مقاومة الشرير
كل هذه حالات طبيعية مما يمكن ان يتحصلها من يجهل
ينبوع النجاة الحقيقي محروماً منها كل الحرمان . فكم بين
الانعام من حيوان مسكين يظهر كل هوادة بالاستئناس
والاستئلاف ذلول لا يدي حراكا مهما ضرب سوطاً على
سوط ، ومع هذا لا يصح ان نسميه انساناً فضلاً عن ان
نعده بفضل طبائعه هذه من الطبقة العاليا من البشر
وعلى ذلك - يمكن ان يتطبع بهذه الاخلاق شر الزنادقة
بل وقد يمكن ان يتخلق بها من يرتكب بعض الفواحش
ايضاً ، ومن الممكن ان يبلغ الانسان من الرأفة بحيث
لا يجوز قتل الديدان التي تختلج في جرحه وتؤلمه ، وان
يشفق على ذوات الحياة بحيث انه لا يرضى ان يؤذي حتى
القمل التي تمشي في الرأس والديدان التي تتولد في المصارين
والدماغ ، وانني لا قبل ان تفضي بالانسان الرحمة حتى انه

ليعاف العسل ابقاءً على النحل - فان العسل لا يشتار الا بعد ازعاج النحل من مأمنها واتلاف كثير من النفوس واسلم ايضاً ان يأنف البعض من المسك من جرأ انه دم الظبي المسكين وانه لا يحصل الا بعد قتله وبعد التفريق بينه وبين اطفاله ، وكذلك لا انكر ان يكف الناس عن استعمال الآلى ويمسك عن لبس الحرير رحمة وحناناً بالحيوان لانهما لا يمكن الحصول عليهما الا باهلاك الدويبات - بل واني اصدق بان يتوفى المرء الاعلاق وهو في شدة مصابه يتحمل مضض الالم في نفسه ولا يريد للعلق المسكين الموت ، وفي نهاية الامر اقول انني لا اكذب - وان كذب غيري - ان فلاناً قد بلغ في الرحمة و انتهى الكمال بان ترك شرب الماء واعطى نفسه من اجل سلامة الجراثيم المائية . نعم - أقبل كل هذا ولكن لن أقبل بان جميع هذه الحالات الطبيعية هي في شيء من الاخلاق او انها لو حدها تطهر الادران الباطنة التي تحول بين المرء وبين الله - كلا - لا اصدق ان التمسكن والتحام

والتوابع والطباع التي قد يفوق فيها الحيوان البشر بشيء قليل تضمن للانسان الارتقاء الاسمى وتوصله الى المقام الاعلى من معراج الانسانية - كلا - بل انه على رأي بعضهم - لحرب عوان ضد سنن الفطرة الربانية وخصام مبين مع مشيئة الله وكفران ظاهر بالنعمة العظمى التي أعطانا الله اياها - ألا لا تنال الغاية الروحانية الا باستعمال كل خلق في موضعه وبالسلوك في سبيل الله تعالى بالصدق والاستقامة وبان يكون السالك كله لله ، ومن كان لله فعلامته أنه لا يستطيع العيش بدونه . ان العارف - سمكة مذبوحة بيد الله ، وان ماءها محبته تعالى

طرق الاصلاح

اعود الآن الى كلامي السابق واقول كما مر ذكره آنفاً ان للحالات البشرية ثلاث مظاهر نفسية وهي النفس الامارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة ، وكذلك للاصلاح طرق ثلاث توازي هاتيك المظاهر بالتمام فالطريق الاول - هي القيام بشأن المتوحشين الاغمار

والنهوض بهم من حالة التوحش الى الدرجة الدنيا من الاخلاق وذلك بتعليمهم آداب الاكل والشرب والزواج وما اشبهه من امور التمدن البسيط فلا يمشوا عرايا ولا يأكلوا الجيف كالكلاب ولا يأتوا بشيء من افعال الحمجية - وان هذه لأخط درجة من درجات اصلاح الحالات النفسية ، وان هذا الطريق لما ينبغي ان يتبع فيما لو أريد مثلاً تأنيس همجي يرى تهذيبه فيؤخذ في تعليمه أولاً بالادنى والاسهل من الاخلاق والآداب والانسانية ليس الا

والطريق الثاني - هو انه متى تمكن احد من مبادئ الانسانية الاولى ، واستعد لقبول ما هو فوقها - وجب حينئذ ان يعلم الاخلاق الفاضلة ، وكيف يستعمل قواه السكاهنة في مواضعها

والطريق الثالث - هو نفخ روح الحب والذوق في قلوب اولئك الزاهدين المتقشفين الذين اتصفوا بمكارم الاخلاق ولكنهم لا يزالون محرومين من لذة الوصال

الرباني فيجب والحالة هذه ان يسقوا رحيق المحبة ويذاقوا
لذة الوصال

هذه هي المدارج الثلاث من الاصلاح - تلك التي
يتنها القرآن المجيد ، وكانت بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه
وسلم في زمن كان العلم فيه قد فسد وخرب من كل الوجوه
كما يصفه الله تعالى بقوله : « ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ »
(٤٠ : ٣٠) وفساد البر والبحر انما يشير الى انه لم يشذ من
الفساد طبقة ما من طبقات البشر - لا من اهل الكتاب
ولا غيرهم من الامم التي كانت محرومة من ماء الوحي
الرباني ، لذلك كانت غاية القرآن المجيد في الحقيقة احياء
الموتى كما يقول سبحانه : « أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا » (١٦ : ٥٢)

لا ريب ان العرب كانوا يومئذ في احط درك من
دركات الهمجية وكان لم يبق لديهم من نظام بشري
يضبطهم عند حد معلوم ، وكانت المعاصي عندهم مفاخر
يتباهون بها علناً فيما بينهم ، وكان الواحد منهم يقتني عدداً

عديداً من الازواج ، وكان أكل السحت لديهم الحلو
الحلال والاكل السائغ ، وكانوا يستبيحون المحارم كلها
حتى انهم استحلوا ما نكح آباؤهم من النساء - فلأجل هذا جاء
تحريمهن في القرآن في الآية « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ »
وكذلك كانوا يأكلون الجيف وكان منهم اكلة لحم البشر
أيضاً ، وما من مائتة في العالم الا وكانوا يأتونها بلا أدنى
مبالاة . كان اكثرهم يكفرون بالله وينكرون الدينونة
وكانوا يثدنون البنات بأيديهم ويقتلون الايتام ليأكلوا
اموالهم كلاًّ لما - فهم في الظاهر انس الا انهم كانوا
مساوي العقول لا حياء عندهم ولا حشمة ولا غيرة - ان
هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلاً . كانوا يشربون الخمر
كالماء وكان ازناهم اسبقهم للرياسة وكانوا من الجهالة بحيث
انهم اشتهروا بين الامم المتجاورة جمعاء باسم الاميين

القرآن هو الهدى الكامل بالنظر الى اصلاح الحالات الثلاث

في مثل ذلك الزمان ولا صلاح يرتجى لمثل هذه
الاقوام - ظهر في مكة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا

شك ان زمانه كان يقتضي بالحق الاصلاحات الثلاث التي ذكرناها آنفاً ، وقد اشتملها القرآن الحكيم باجمعها وادعى انه اكمل واتم هداية بالنسبة الى جميع هدايات العالم وذلك لان الصحف الاولى لم تصادف جميع الحالات المستوجبة للاصلاح الكامل وقد صادفها القرآن المجيد وكان مقصده ان يجعل البشر الوحش انساناً ، ومن الانسان انساناً اخلاقياً ، ومن الانسان الاخلاقي انساناً ربانياً - لذلك أحاط القرآن المجيد بهذه الامور الثلاث بالاستيعاب

القرآن ومثله الاعلى

وقبل ان نفصل الاصلاحات الثلاث - نرى من الضروري ايضاً ان نذكر ههنا انه لا يوجد في القرآن الحكيم شيء من التعاليم يكره الانسان على قبوله . ان الاصلاحات الثلاث هي مقصود القرآن كله ، وهي لباب جميع تعاليمه واوامره ، واما الاحكام الباقية فهي للاصلاحات المقصودة كالوسائل ليس الا . وكما ان الطبيب يتدرع في معالجة المرض واسترداد الصحة تارة الى المبضع والتعضية

وطوراً الى التضيق والتدهين - كذلك فعل القرآن الحكيم
بان استعمل تلك اللوازم في محلها رحمة بالبشر. وجمع ما في
القرآن المجيد من المعارف والوصايا والوسائل - انما ترمي الى
غاية واحدة ألا وهي ان تنتشل الانسان من حالته الطبيعية
وتصل به الى الحالات الاخلاقية ، ومن ثم تورد له موارد
بحر الروحانية الذي لا نهاية له

الفارق فيما بين الحالات الاخلاقية والنفسانية

قلنا فيما سبق آنفاً - ان الحالات الاخلاقية لا تختلف
عن الحالات النفسية بل هي عين الحالات النفسية التي
تصطبغ بالصبغة الاخلاقية بالتعديل وباستعمالها في موقعها
تبعاً لارشاء العقل وايماضه - هذا - والا فتلك الحالات
• هما شاكلت الاخلاق في ظواهرها - لا تكون بدون
• مشورة العقل والعرفان شيئاً سوى مجرى الطبيعة الاراديّة
كلا - لا ندعو الكلب خليقاً ولا الماعز اديباً من أجل
انهما يألفان صاحبهما ويتذللان له ، كما اننا لا نسمي
الذئب او الاسد ذئباً لشراسة طبعه - بل ان

الحالة الاخلاقية كما تقدم - بتبدى بعد الحصفافة والحزم
وبعد النظر الى الميقات . فالانسان الذي لا يستخدم
بصيرته في شؤونه لا يزال كمثل الطفل الرضيع الذي لم تبدو
فيه القوة العقلية بعد ، او هو كالمجنون الذي يفقد جوهر
العقل والفكر بتاتا . ولا يخفى ان مثل هذا الانسان قد
تصدر منه احيانا حركات تشابه الاخلاق ، ولكن العاقل
لا يعدها من الاخلاق في شيء لانها لا تنبجس من مصدر
التمييز والبصيرة - بل تنبعث من تلقاء نفسها كلما سنع لها
محرك كما ان الطفل سرعان ما يولد - يقبل على ثدي أمه
والفرخ حين يفقس عنه يركض نحو الحب ، وكذا صغار
العلق ترث عادات كبارها ، والحيات تبدي عادات
الافاعي ، والاشبال تظهر طباع الاسود - وبالاخص
انظروا الى الطفل البشري كيف انه بنم عن الطباع البشرية
حين ولادته . فمتى بلغ سنة او سنتين من عمره انكشفت
تلك الطباع اكثر انكشاف فلا يبكي مثلاً بكائه
الاول - بل يرفعه قليلاً ويشهقه شهيقاً ويصير ضحكة فههمة

وتلوح في بصره آثار التعمد والتأمل ، وكذلك يبدو منه في هذا العمر ميل آخر وهو انه يظهر رضاه وسخطه بحركاته ويعطي ويمنع بإرادته ، ومع هذا ، فلا تكون هذه الحركات الا طبيعية .

ومثل الطفل بعينه - يكون الانسان الهمج الهامج الذي لم يعط من العقل الا قليلاً فانه ايضاً لا يزال يتبع جاذبيات طبيعته ويدعن لاهوائها في جميع أفعاله وأفعاله وحركاته وسكناته فما يصدر منه من شيء عن تفكير قواه الباطنية وتديرها - بل كل ما ينشأ في نفسه عن طبع انما ينشأ طوع المحركات الخارجية . نعم - قد لا تكون شراً جميع أمياله الطبيعية التي تبرز في الخارج من كونها الداخلي بسائق المحركات - بل يمكن ان تكون بعضها شبه الاخلاق غير انها تخلو من التفكير العقلي وتمعن النظر واذا كان معها من التعقل من شيء - فلا اعتبار له البتة بسبب غلبة الجذبات الطبيعية لان الاعتبار انما يكون لجانب الكثرة

الطور الثاني من اطوار الحياة البشرية

والغرض - انه لا يجوز ان تنسب الاخلاق الحقيقية الى من كان مغلوب الشهوات الطبيعية كمثل البهائم والمجانين والاطفال ومن يعيش عيشة الوحش في غالب الحالات ان زمن الاخلاق الصالحة او غير الصالحة ليتدىء في الحقيقة منذ ينضج عقل الانسان ويقدر ان يميز به بين الخير والشر او بين شرين او خيرين فيجد في نفسه حسرة متى ما حاد عن الطريق الصالح ويندم ويأسف على ما اجتراه من سوء - هذا هو الدور الثاني من ادوار الحيوان البشرية - التي عبر عنه بالنفس اللوامة في القرآن المجيد كلام الله المقدس

والكن لا يغيبن عن البال انه لا يكفي المتوحش الوعظ السطحي البسيط وحده في ايصاله درجة النفس اللوامة - بل لا بد له مع ذلك من معرفة الله بقدر ما يفهم به انه لم يخلق عبثاً ، وان غاية وجوده فوق ملاهي الحياة لا بد له من معرفة الله من أجل ان تنشأ فيه الاخلاق

الخالصة الصادقة بفضلها . لذلك قد نبّه القرآن الحكيم فما وعظ به الانسان الى معرفة الاله الحق وأكد له ان لكل عمل او خلق نتيجة تورث صاحبه في الحياة الدنيا نعيماً او عذاباً روحانياً ثم تنكشف تلك النتيجة في الحياة الآخرة انكشافاً ظاهراً . والحاصل انه في حالة النفس اللوامة يحصل الانسان على شيء من العقل والعرفان والوجدان الصحيح فيلوم نفسه على عمل السوء ولا يفتأ يتوق الى العمل الصالح ، وهذه الحالة هي تلك الدرجة التي يكتسب فيها الانسان الاخلاق الفاضلة

تعريف الاخلاق

يجدر بي ان اعرف ههنا - كلمة الخُلُق بالاختصار فاعلموا ان الخُلُق (بفتح الخاء) اسم لتكوين الظاهري وان الخُلُق (بضم الخاء) اسم لتكوين الباطني ، وبما ان الخُلُق الباطنة انما تتكامل بالاخلاق وليس بالاميال الطبيعية وحدها - فقد اطلق لفظ الخُلُق على الاخلاق دون الاميال الطبيعية ، ومن المناسب ايضاً ان اخبركم انه

من الخطأ الفاحش ما يزعمه الناس عامة ان الخلق انما هو عبارة عن الحلم واللفظ والتواضع - كلا - بل المراد بالخلق جميع كيفيات الكمال البشري التي اودعت في باطن الانسان بمحاذاة اعضائه الظاهرية ، مثلاً - يبكي الانسان بالعين وتقابل هذا الدكاء حالة في النفس هي رقة القواد - فاذا استعملها الانسان في مكانها بواسطة الفعل الموهوب له كانت هذه الحالة خُلُقاً ، وكذا يقاوم الانسان العدو بيديه وتوازي هذه الحركة الظاهرية قوة في النفس - تلك هي الشجاعة - فان استخدمها الانسان بمراعاة الحال والمحل كانت هي ايضاً خُلُقاً ، وكذا يريد الانسان أحياناً انتقاذ المظلوم من الظالم او اعطاء العاجز المعدم شيئاً على يديه او يريد ان يخدم بني نوعه بطريق آخر - فهذه الحركة تماثلها حالة في النفس - هي الرحمة ، وآونة يهب فيعاقب الظالم بيديه ، وفي النفس كيفية في نظير هذه الحركة الجسدية ندعوها الانتقام ، وتارة يستنكف من ان يقابله بالمثل فيصفح عنه - وبإزاء هذه الحركة كيفية نفسية - نسميها

العفو ، وطوراً يستخدم يديه او رجليه او دماغه ابتغاء
الخير لبني نوعه ويبدل آخر بضاعته في ترقية حالهم
وتوجد في النفس كيفية بموازاة هذه الحركة - ندعوها
باسم السخاء والجود - فاذا استعمل الانسان جميع هذه
القوى نظراً الى مواقيتها المناسبة كان اسمها اخلاقاً

الاسوة الكاملة في الاخلاق الفاضلة

يحاطب الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله :
«وانك لعلی خلق عظیم» وكان معنى هذه الآية طبقاً للشرح
المذكور - انك مستوعب لجميع اقسام الاخلاق من عدل
واحسان وسخاء وجود ورحمة ورأفة وصدق وثبات وشجاعة
وشهامة وما شا كل ذلك ، وقصارى القول ان جميع
الكيفيات التي توجد في نفس الانسان مثل الحشمة والحياء
والمرورة والامانة والعفة والنزاهة والزهد والغيرة والشفقة
والمواساة والاعتدال والاستقامة ، وكالجود والكرم
والصبر والتناعة والعفو والاحسان والصدق والوفاء وما
أشبهها من الحالات الطبيعية اذا أظهرها الانسان في

مواضعها بإعمال الفكر وإيماء العقل - كانت كلها أخلاقاً
وهي في الأصل أميال الإنسان وشهواته الطبيعية ليس إلا
وانما تسمى الأخلاق عند ما يتصرف فيها بالإرادة
وحسب اقتضاء الزمان والمكان . وبما أن من خصائص
الإنسان أنه قابل للرقى - فهو لذلك يستطيع أن يعدل
جذباته الطبيعية في الأخلاق باتباع الدين الحق والتعاليم
الحسنة ، وبالصحة الصالحة وهذه الخاصية لا توجد في
حيوان آخر

الاصلاح الاول

أي اصلاح الحالات الطبيعية

نبذة من الآداب الابتدائية

نذكر الآن من اصلاحات القرآن المجيد الثلاث
الاصلاح الاول الذي يؤول الى تقويم أدنى الحالات
الطبيعية وهذا الاصلاح هو تلك الشعبة من شعب
الاخلاق التي تعرف باسم الادب ، وأعني به الادب الذي
يقيم مراعاته المتوحشين على مركز الاعتدال في حالاتهم
الطبيعية مثل الاكل والشرب والزواج وغير ذلك من
أمر التمدن الابتدائي وينجيهم من الحياة المتوحشة حياة
البهائم والسباع ، وهاكم كما بين الله تعالى جميع هذه
الآداب في كتابه العزيز :

« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ فِي الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ . وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ .
لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ
آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ « (٢٣ : ٢٦ ، ٢٢) »
« أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ . وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَمَمْتُمْ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أَخْدَانٍ » (٢ : ٥) (كانت نساء بعض جهلاء العرب إذا لم يولد
لهن ولد طلبته بالزنا - فالمسافحة هي هذه العادة القبيحة وقد
حرّمها الله تعالى عليهم) وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ

حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا . فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا
أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاتُّوا الْبُيُوتَ
مِنْ أَبْوَابِهَا «

« وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا
(٨٨ : ٤) إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْآزْلَامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «
(٩٢ : ٥)

« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُلُوسُ الْمَيْتَةِ وَاللَّحْمُ الْخَنِيزِ وَمَا
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيةُ
وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ — وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ « (٤ : ٥)

« يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ — قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ
الطَّيِّبَاتُ « (٤ : ٥)

« وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا وَإِذَا قِيلَ انشِرُوا فَانْشِرُوا (٥٨ : ١٢)

« كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا » (٢٩ : ٢) « وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا » (٣٣ : ٢٠) اي اجتنبوا اللغو من القول واذا نطقتم فانظقوا بما يليق بالمقام

« وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ وَالرِّجْلَ فَاهْجُرْ » (٢٤ : ٤) اي صونوا البدن والبيت والزقاق وكل مجلس ومقام من الاوساخ والاقذار واعتنوا بالنظافة بجميع الوسائل « وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ » اي لا ترفعه كثيراً ولا تخفضه كثيراً « وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ » (٣١ : ١٨) اي الزم الوسط في سيرك

« تَزَوَّدْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا » (٥ : ٩) وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (اي اعطوا السائل والمحروم الذي لم يوهب قوة النطق من البشر والحيوانات الداجنة والطيور التي تطوف بالدور)

« وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثًا وَرُبَاعًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ تَعُولُوا . وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً » (٤ : ٣)

انما حدد الله تعالى تعدد الزواج بالاربع منعاً لهم من عاداتهم القديمة أي الافراط المفرط في أمر الازدواج ، ومراعاة لمقتضيات البشرية وأحوالها المختلفة

وملخص القول - ان هذه الآيات انما يتضمن
الاصلاح الاول الذي يحول وجهة حالات الانسان
الطبيعية من طرقها المتوحشة الى لوازم البشرية ومبادئ
التهذيب ، وليس ثمة للاخلاق العالية من ذكر - ان هو
الا آداب الانسانية الاولى ، وقد قلنا سابقاً في الضرورة
التي اقتضت مثل هذا التعليم الابتدائي بان الامة العربية
التي بعث لاصلاحها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت
أحط الامم قاطبة باعتبار الحالة الوحشية - حتى انه ما كان
قد بقي لديها من الآداب البشرية من شيء قطعاً في شأن من

الشؤون - لذلك كان من الضروري تعليمهم هاتيك الآداب
الاولية قبل كل شيء

العلة في تحريم لحم الخنزير وغيره

ههنا نكتة حرية بالذكر - وهي ان الله حرّم الخنزير
وقد ضمن اسمه الاشارة الى تحريمه منذ الاول لان لفظ
الخنزير مركب من كلمتين هما « الخنز » يعني فاسد جداً ،
و « آر » يعني أرى - فيكون معنى الاسم المركب « أراه
فاسداً جداً » فالاسم الذي سمى الله به هذا الحيوان منذ
الابتداء انما يدل على خبثه . ومن الاتفاق العجيب ان
اسمه في الهندية « سور » وهذا أيضاً مركب من كلمتين
« سوء » و « ار » أي اراه سوءاً

ولا ينبغي أن يستغرب هذا القول فاننا قد أثبتنا في
كتابنا (من الرحمن) ان العربية أم اللسان باجمعها وان
كلماتها توجد في جميع اللغات بالعدد الكثير

ان كلمة « سوء » عربية ومترادفها في الهندية « بد » فهذا
يدعى الحيوان المذكور في هذه البلاد بد أيضاً . ولا شك

على ما يظهر - ان الحيوان المذكور كان مشهوراً في البلاد الهندية بالاسم العربي المترادف للخنزير حينما كانت اللغة العربية رائجة في العالم ، ثم هو لم يزل فيها حتى الآن كأثر مذكور ، وان كان قد طرأ على ما يقارب هذا الاسم في لسان « من سكريت » من النحت والقلب ما غير شكله الاصيل ، ولكن الاسم الصحيح الموضوع للحيوان المذكور هو ذلك الاسم لا غير - لانه يشتمل على علة التسمية التي يدل عليها لفظ « الخنزير » وأما معنى الاسم « فاسد جداً » فهو لا يحتاج لزيادة الشرح

من ذا الذي لا يدري ان هذا الحيوان أشد حرصاً على اكل النجاسات من جميع الحيوانات الاخرى ، وانه فوق ذلك - وقع ديوث ؟ والعلة في تحريمه ظاهرة من ان قانون الفطرة يقضي كذلك بان لا يكون تأثير لحم هذا الحيوان النجس الخبيث في الجسم والروح الا خيئاً ، وقد أثبتنا فيما مضى ان الاغذية تفعل لا محالة في جسم الانسان - فهل من شك في ان تأثير الخبيث خبيث ؟

لقد ارتأى الأطباء اليونانيون من قبل الاسلام ان لحم هذا الحيوان يقلل من الحياء ويزيد في الشهوة والذوئية على الخصوص ، وما حرمت الميتة في الشريعة الاسلامية الا لانها أيضاً تصبغ آكلها صبيغتها ؟ ونو ضر روحه بوضرها كما انها تضر بالصحة الجسمية ، وتدخل في حكم الميتة جميع الحيوانات التي يبقى دمها بداخلها عند الموت كالمنخنقة أو الموقوذة - وهل يمكن ان يستمر الدم على حالته الاصلية اذا بقي في بدن الميت ؟ كلا - لا يمكن ذلك البتة

حالات الانسان الاخلاقية

القسم الثاني من اصلاحات القرآن المجيد - هو تحوير الحالات الطبيعية في الاخلاق الفاضلة بعد ضبطها بالشروط الملائمة للمقصود ، وهذا القسم واسع جداً بحيث لو أردنا ان نذكره ههنا مفصلاً أي اننا لو سردنا جميع الاخلاق الشريفة التي يتنها القرآن المجيد - اطال هذا الخطاب حتى

لم يعد يكفي الوقت لعشره - لذلك نختصر مملتين بما يأتي
بأنموذج من تلك الاخلاق

تقسيم الاخلاق

اعلموا ان الاخلاق قسمان - قسم يقدر الانسان على
ترك الشر - أي التقوى ، وقسم يمكنه من ايصال الخير
أي البر . والمراد بالقسم الاول جميع الاخلاق التي بها
يحاول الانسان ان لا يصيب أحداً في ماله أو عرضه أو نفسه
باللسان أو اليد أو العين أو بعض أو عضو من أعضائه
بل لا ينوي به من سوء أو هوان ، والمراد بالقسم الثاني
من الاخلاق - تلك الاعمال الصالحات التي بها يسعى
الانسان ان ينفع أحداً في ماله أو عرضه باللسان أو اليد أو
العلم أو أي طريق آخر من طرق الخير - فان لم يكن
ذلك بالفعل - فانه على الاقل - يريد ان يرفع شأنه ويظهر
جلاله ، أو انه اذا ظلمه احد قدر ان يعفو عنه فينفعه
بامتناعه عن التعذيب أو التغريم أو التعنيف الذي كان
لا بد من ان يناله بحق - أو انه اذا ما ادبه - امكنه ان

يؤدبه بما يكون في الحقيقة رحمة له من كل الوجوه

خلق الاحسان وشروطه

فاذا فهمتم هذا - أقول ان الاخلاق التي قدّرها الله الخالق استئصالاً للشر - لها اربعة اسماء في اللسان العربي الذي هو غنيّ بكل ما يحتاج اليه من المفردات للتعبير عن جميع خواطر الانسان واطواره واخلاقه مما دق او جلّ فالخلق الاول يسمى « الاحسان » والمراد به ذلك العفاف الذي يختص بشهوة الانسان فيما بين الذكر والانثى فالمحصن او المحصنة هو الذي باجتنابه الفجور او مقدماته يمنع نفسه عن الفحشاء التي لا تكسبه سوى الذلة واللعة في الحياة الدنيا والعذاب في الآخرة مع الخسارة العظيمة لاقربائه علاوة على الفضيحة ، ولا يخفى أن من يرتكب الزنا مع امرأة رجل ، او انه لم يتترفه بعد - بل بدت من كليهما مبادئه - فلا شك انه هو المسؤول عن الجريمة لأن الرجل الغيور يضطر أن يطلق امرأته التي فعلت الفاحشة او رضيت بها ، وان يفرق بينها وبين أولادها

ان كان لها ولد - فبسبب هذا اللئيم يتكبد صاحب البيت كل هذه الخسارة

ولا يعذبني عن البال أن صفة الاحصان او العفاف لا تعد خلقاً الا متى استعصم صاحبها مع قدرته على سوء النظر او الفعل الشنيع - أي انه يتعفف مع كونه يمتلك من القوى ما يستطيع به أن يغشى الجريمة المذكورة

أما اذا كان الانسان فاقد القوى الشهوانية لحداثة سنة او عنانته او لانه مخنث او مسن مجلخ - فلا يصح حائذ أن نصفه بالخلق المذكور. لا ريب ان الانسان به حالة من العفة طبيعية، غير ان مثل هذه الحالات الطبيعية كما قلنا مراراً - لا تسمى أخلاقاً الا اذا صدرت او تهيأت لان تصدر في محلها بايماء العقل - لذلك فان الاطفال والعينون والناصرين الذين يعدمون قوة الرجولية بحيلة ما - لا تكون قطعاً مصداق هذا الخلق - مهما عاشوا باديء الرأي عيشة الزهد والتقوى بل ولا تكون

عصمتهم هذه في جميع الاحوال المذكورة الاحالة
طبيعية لا غير

طرق العفة والاحسان

وبما ان هذا الفعل الخبيث ومبادئه يمكن أن يصدر
من المرأة كما يصدر من الرجل - لذلك أرشد الله تعالى
كلا الجنسين في كتابه الاقدس بقوله : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ »
أي ان يمنعوا عيونهم من رؤية المحارم ولا يحدقوا النساء
اللواتي ربما كن مشارات للشهوة ومواقع العثرة وأن
يتعودوا والحالة هذه - غض البصر أي النظر بطرف فاتر
ويستروا عورتهم بقدر الامكان . وكذلك يجب أن يصونوا
آذانهم منهم فلا يسمعوا لهن الاغاني والالخان ولا يصنعوا
الى احاديث الغواني وأقاصيص الغرام - فان ذلك أسلم
طريق لبقاء النظر طاهراً والقلب نزيهاً ، ثم يأمر النساء
بمثل ذلك : « قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

وَيَحْفَظَانِ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا *
وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ... وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ * » (٢٤ - ٣) أي انه سبحانه
تعالى يوجب عليهن مثل ما اوجب على الرجل من أخذ
الحيطة اللازمة والتوسل بالاسباب الظاهرية التي اذا
راعها الانسان امكنه ان يتقي العثار - والطريق للعصمة
هو الرجوع عن المعصية رجعة نادم والتضرع الى الله
ليحفظهم من السقطات ويعدم عن الزلات

هذا . وينهى في مكان آخر بقوله : « وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * » (١٢ - ٣٤) أي
ان الزنا لا يكف الانسان عن الغاية المنشودة فقط - بل
وقد يكون عليه خطراً كبيراً ، ويقول : « وَلَيْسَتَ خَفِيفُ
الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا * » (٢٤ : ٣٣) وذلك بان يصوموا
ويقللوا من الطعام وان يستعملوا فواهم في مشاق

الاعمال ويحملوا النفس على جهد الامور كسراً لشرتها

الرهبانية مناقضة للفطرة

وقد اخترع الناس طرقاً يعتزلون بها النكاح عمداً
للأدب مثل التعزب او الخصاء والترهبين وغير ذلك مما لم
يفرضه الله تعالى على الانسان قط فهو لذلك غلب على امره
وما أطاق أن يماشي هذه البدعات بالتمام كما يتول الله
سبحانه وتعالى : « وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ
إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا » وقوله :
« مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ » (٥٢ . ٢٢) يشير الى أن لو كانت
هذه الوسائل مما أمر بها الله تعالى لفرض أن يعمل بها
الناس أجمعون ولكان حائزاً خاتمة الحياة الدنيا منذ زمن
بعيد بانقطاع نسل آدم . ثم ان الاستغفاف بغير الأعضاء
هو في الحقيقة اعتراض ضمني على الصانع الحكيم الذي لم
يخلقها الا لحكمة بالغة وزد على ذلك ان مدار الثواب
كله يتوقف على وجود قوة الشهوة أولاً ، ثم على مقاومة
الانسان لنزعاتها الفاسدة مستمراً من خشية الله وعلى

استمتاعه من تلك القوة خير الاستمتاع ليس الا . فمن
البديهي انه يحرم الانسان من الثوابين بفقدان العضو
المذكور لأن الثواب انما يتحقق بوجود الشهوة الثائرة
وقعها فأين الثواب اذا انعدمت تلك الشهوة وأصبح
الانسان كالطفل - أويثاب الطفل على عفاقه يا هل ترى ؟
لم يضمن الله تعالى الآيات المذكورة تعليماً سامياً
فقط لا كتساب خلق الاحصان والعفاف بل وصف مع
ذلك خمس علاجات أيضاً لصيانة النفس وهي غض البصر
أي صرفه عما لا يحل له رؤيته ، وحفظ السمع عن صوت
الأحاريم ، وعدم السماع لرواياتهن ، ومنع النفس عن
جميع موجبات الاثم ، والاصطيام وما شاكله في حالة
العزوبة - وعلى ذلك تقول بكل تحد « ان الاسلام وحده
يمتاز بهذا التعايم الأعلى مع جميع الوسائل اللازمة التي
يدينها القرآن المجيد »

وهنا نكتة جديدة بالذكر - وهي ان الحالة الطبيعية
هي منبع الشهوات والتي لا ينفك منها الا بعد كامل

انما هي هيجان أميالها الذي لا يلبث أن يحصل عند مصادفتها ، واقع التحريك او بالفاظ اخرى - ان الاميال تصبح في خطر شديد عند تعرضها لبواعثها فلا يسعها الا ان تهيج - لذلك ما أباح لنا الله تعالى بان ننظر المحارم مفرحاً ونمتع عيوننا بمحاسنهن ونشاهد رقصهن وتدللهن وأن يكن كل هذا بالنظر الطاهر ، وكذلك لم يجر لنا ان نسمع من الكواعب القصف والغناء ، ونلهي أنفسنا وأن يكن ذلك بنية صالحة - كلا لم يأذن لنا به بل حذرنا من ذلك وأكد بأن لا ننظر الحرم وزينتهن أبداً - لا بالنظر المقدس ولا بالنظر الخيث - وكذلك أن لا نسمع أصواتهن بالطربة وحكايات حسنهن لا بالنية الصالحة ولا بغيرها - بل واجب علينا أن ننفر من كل ذلك كما ننفر من الميتة - لكيلا نعثر ، فانه لا بد وان تقع يوماً ما على حجر عثرة ونتحطم بسبب هذا النظر السارح المطلق ، وبما أن الله سبحانه وتعالى يريد ان تبقى مصونة أبصارنا وقلوبنا وخواطرننا جميعها ، أرشدنا باعلى التعاليم - ولا ريب أن

الاطلاق كثيراً ما يكون موجباً للعثار - أو ليس من الخطأ الفاحش ان نضع امام الكلب الجائع الارغفة الناعمة ثم ننتظر منه ان لا يمر بباله حتى ولا خاطر الارغفة!!!! ان هذا لمحال - لذلك فقد أراد الله تعالى ان لا يسمح للقوى النفسانية فرصة تعمل فيها عملها خفية ، ولا يتصدى الانسان لسائح ينبعث به خواطر السوء يوماً ما

المقصود من الحجاب الاسلامي

وما سنّ الحجاب الاسلامي لهذه الحكمة وهذه الهداية الشرعية فقط . كلا - لم يقصد كتاب الله بالحجاب اعتقال النساء وحراستهن كالاسارى - ذلك ظن الجاهلة الذين لا يدرون من السنن الاسلامية شيئاً ولا يفقهون لها معنى كان المقصود بالحجاب الاسلامي كف النساء والرجال جميعاً عن حرية التناظر وتبرج الجاهلية لان في ذلك الخير لكلا الجنسين

معنى غرض البصر

ثم ولا ينسين ان غرض البصر في اللسان العربي هو

صوته عما لا تحل رؤيته ونظر ما يجوز ان ينظر اليه - ومن
يود تزكية نفسه لا ينبغي له ان ينطلق كالحیوان يسرح
يبصره الى حيث يهوى من دون قيد ولا ضابط - بل يجب
عليه في حياته التمدنية ان يعود نفسه غص البصر فانه عادة
مباركة تتحول بها طبيعته هذه خلقاً عظيماً من دون أن
ينقص من ضروراته الاجتماعية من شيء - وهذا هو
الخلق الذي يسمى الاحصان والعفة

خلق الامانة

غريزة الامانة

القسم الثاني من أقسام التقوى أي « ترك الشر »
هو ذلك الخلق الذي يعرف باسم الامانة - أي عدم الرضى
بإذاء الغير - بالتصرف في ماله قصد السوء وابتغاء الفتنة
والفساد ولا يخفى ان صفة الامانة حالة من حالات الانسان
الطبيعية توجد في جميع البشر على الاطلاق حتى ان
الطفل الرضيع مع سذاجته الطبيعية ومع انه لم يأخذ بعد

في العادات القبيحة لحدائثة سنه يشمئز من مال الغير بقدر
انه قلما يرضع من غير امه بل وان لم يستخدم له مرضع قبل
ان يعي صعب الارضاع بعده جداً ويتكبد الطفل في
نفسه مشقة عظيمة حتى لقد يشرف على الموت بسببها ،
ومع هذا فانه لا يرضى رضاعة الغير بل ويكرهها أشد
الكراهة . فما السر في هذا النفور الشديد يا ترى ؟ أليس
انه ينفر طبعاً من ان يفارق والدته ويؤثر ما لسواها ؟

خلق الامانة وآدابها

ولئن أمعنا النظر في غريزة الطفل هذه وتأملنا
شأنها واستقصينا غورها بالبحث والتدبر والفكر - يتضح
لنا ان نفرتة تلك انما هي الجرثومة الاولى لصفة الامانة
ولن يكون الانسان صادفاً في هذا الخلق - ما لم يجد من
نفسه - كالطفل - تمام النفرة والكراهة من بضاعة الغير -
على ان الطفل لا يستعمل هذه العادة في محلها ويتحمل
بجهالته شيئاً كثيراً من العذاب - فما عادته هذه الا حالة
طبيعية يظهرها بلا روية ولا اختيار وهي بناء عليه لا تعتبر

من الخلق أبداً وان تكن هي المبدأ الاول للامانة في
 الفطرة البشرية . وكما انه لا يجوز ان يدعى الطفل أميناً
 ذا تدن من أجل فعله الذي لم يقترن بالتعتل البتة
 كذلك لا يجوز ان يوصف به الانسان الذي لا يتصرف
 في طبيعته هذه بمقتضى الحال - الا ان الاتصاف بالامانة
 امر خطير جداً ولن يكون الانسان اميناً حتى يستوفى
 الامانة بجميع شروطها من كل الوجوه - واليكم فيما يلي
 نموذج من الآيات التي أرشدنا الله تعالى الى طرق الامانة
 وآدابها - يقول سبحانه وتعالى :

وَلَا تَرْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
 قِيَامًا . وَرَزَقوْهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .
 وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
 رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
 أَنْ يَكْبَرُوا . وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ - وَمَنْ كَانَ
 فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ . فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا . وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ
تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى
ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا »

(٤ : ٤، ٥، ٧، ١٠، ١١) أي ان كان بينكم متمول
لا يعقل كالينيم او القاصر او غيرها وتخافون انه يضيع
ماله فاستموه منه واكفلوه كما يكفله ديوان الكفالة ولا
تفوضوا الى هؤلاء الحمق الخرق المال الذي هو قوام
المعيشة ومدار التجارة فيما بينكم واعطوهم منه بقدر
الضرورة فيما يحتاجون اليه من طعام وكسوة وقولوا لهم
قولا معروفا مما ينمي عقلهم وشعورهم ويقوم بتربيتهم
على ما يلائم حالهم لئلا يبقوا اغمارا جاهلين . ان كان منهم
أبناء تاجر عاموهم طرق التجارة وان كانوا ذوي صناعة
أخرى دربوهم على ما يناسب تلك الصناعة ولا تدعوهم
وشأنهم بل خذوهم من حين لآخر بالامتحان والاختبار
فيا علمتموهم واعجموا عودهم دوما حتى اذا ما أدركوا سن

البلوغ أي الثامن عشر من عمرهم وأنتم منهم انهم أصبحوا
يدبرون أموالهم بالعقل والحزم فادفعوا اليهم أموالهم ولا
تأكلوها اسرافاً وبداراً ان يكبروا ، ومن كان غنياً
لا ينبغي له ان ينقد على كفالاته حق الخدمة اللهم الا اذا
كان الكفيل فقيراً فليأخذ منها حسبما كان المعروف عند
العرب يومئذ وهو أن الكفلاء ان ابتغوا شيئاً من أموال
الايتام أخذوا لانفسهم قسطاً مما ربحت به تجارة تلك
الاموال وكانوا لا يستهلكون رأس المال البتة واذا دفعتم
اليهم أموالهم فافعلوا ذلك بمحضر من الشهود ، ومن
حضره الموت وكان له اولاد ضعاف غير بالغين لا يحق له
أن يوصي بما يحذف بحقوقهم

فانظرواكم من وجوه الامانة بينها الله تعالى ههنا ،
ولا ريب ان الامانة الحققة انما هي تلك الامانة التي تقوم
بمراعاة هاتيك الوجوه والا - فالامانة التي لا تراعى فيها
الآداب والشروط بتمام الحكمة لا تخلو من ان تستبطن
دخائل الخيانة من طرق شتى

طرق الخيانة

ثم يقول الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (٢: ١٨٤) أي لا تهضموا أموال الناس بغير الحق ولا تذهبوا بالكم في رشوة الحكام توسلاً إلى غضب أموال الأغيار - كلا «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ» (٤: ٦١) وكذلك يأمر أن «أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخِسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُسَدِّينَ» (٢٦: ١٨٢) أي بالسرقة والغارة والسلب والنهب والطر والاعتيال وما أشبه ذلك من طرق الاختلاس والاسلال، ويقول سبحانه وتعالى:

«وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ» (٤: ٢) أي انه كما لا يحل أن تعصبوا أموال الناس بغير الحق كذلك لا يحل أن تبيعوهم المخشوش من الأشياء او تعطوهم الردي بدل

الجيد والزائف بدل الخالص . بين الله تعالى في الآيات
المذكورة طرق الخيانة كلها - وقد أجمل في البيان بحيث
ما غادر وضعا من أوضاعها الا وقد استوفاء بأكله . ما
اكتفى سبحانه وتعالى بان قال لا تسرق - لئلا يفهم الجاهل
ان اللصوصية وحدها حرام عليه وأما ما سواها من
أساليب الخيانة فهو منها في حل حلال ، كلا ان تحريم الله
تعالى جميع مناحي الخيانة بالكلمة الجامعة انما هو منتهى
البلاغة . وجملة القول انه ان لم يتخلق الانسان بالامانة
بكل تبصر ومع مراعاة جميع حدودها - كان فعله هذا مما
لا يحسب من الامانة في شيء - ولو تظاهر بالامانة في
بعض الشؤون فما هي الا حالة طبيعية خالية من التمييز
العقلي والبصيرة

الهدنة والهون

القسم الثالث من أخلاق « التقوى » هو ما يسمى
في اللغة العربية « الهدنة والهون » أي اجتناب ايذاء

الغير ايذاءً بدنياً بغير حق ، والنزاهة من الشر ، والاساءة ،
ومباشرة الناس بصلح وسلام - فلا ريب ان السلم أعلى
الاخلاق وانه أضر وألزم ما يكون للانسانية - لا غني
عنه قطعاً

غريزة الايلاف وخلق الهدنة

ان الغريزة التي تكون في الطفل مكان هذا الخلق
والذي بتعديلها يتكون ذلك الخلق هي الاستئناس او
الايلاف الطبيعي - ومن الظاهر ان الانسان في حالة
الطبيعة لا يستطيع أن يفهم معنى السلم ولا يمكنه ان
يدرك مفهوم الحرب اذ يكون خلواً من التعقل ، لذلك
فان سجية الاستئناس والوفاق التي توجد فيه حينذاك
هي المبدأ الاول لخلق الهدون ، وبما ان هذه السجية
لا تختار وقتئذ بالتفكر والتدبر والارادة المعينة فهي لذلك
غير داخلة في عداد الاخلاق وانما تدخلها متى ما جعل
الانسان عديم الشر بارادته وأبدى خلق السلم في محله
واحترز دائماً من استعماله في غير موضعه وهاكم ارشاد الله

تعالى في الخلق : « وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ » (٨ : ١) أي
اصلحوا فيما بينكم بمحو الضغائن وبالمواساة والمعاشرة
الحسنى - ويقول سبحانه وتعالى في مقام آخر : « وَالصُّلْحُ
خَيْرٌ » (٤ : ١٣٨) ويقول سبحانه وتعالى أيضاً : « وَإِنْ
جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا » (٨ - ٦٣) أي لو كنتم في حرب
مع قوم ورأيتم انهم مالوا الى الصلح وجب عندئذ ان
تصالحوهم ولا تمنعوهم اياه - ويقول سبحانه وتعالى :
« وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا * . . . وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ
مَرُّوا كِرَامًا * » (٢٥ : ٧٢) أي انهم لا يقومون يتجادلون
على توافه الامور بل اذا سمعوا عبث القول مما عساه يكون
تمهيداً للحرب ومقدمة للشقاق زاولوه بلباقة ووقار ثم
انصرفوا عنه كراماً مكرمين ولا يرون الخصام والجدال
بالمستحسن الا اذا أصابهم ضرر شديد . ولا ريب ان
هذا هو الاصل الوحيد في معرفة مواقع السلام أي عدم

المبالاة بالنسفسف والتغاضي عنها

الحء الفاصل بين الهءة والعفو

ان كلمة اللغو الوارءة في الآية ههنا هي في العربية عبارة عن الهذيان او الفعل الذي يأتيه الانسان بغية الفساد او الايذاء وليس به في الحقيقة بأس او ضرر كبير فينبغي والحالة هذه ان يعامل مثله معاملة الكرام ويصفح عته الصفح الجميل وان هذا لمن شيار التواضع والسلام وأما الايذاء اذا تجاوز حد اللغو وعاد منه الضرر على الحياة او المال او العرض فلا شأن هنالك لخلق الهءة وانما هو العفو ان أعرضت عن مثل هذا الجرم وسنذكره فيما بعد ان شاء الله تعالى

طرق السلم وموقعه

ومما يرشدنا الله به الى طرق السلم قوله تعالى : « اِذْفَعْ بِأُتِي هِي أَحْسَنَ . فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ » (٤٠ : ٣٤) أي من أساء معك سيرته عامله بالحسنى ، فيكن لك صديقاً وان كان عدواً - وبالجملء

فان محل التغاضي في سبيل السلام هو الفعل المنكر الذي لا يعود منه ضرر حقيقي وانما هو هذر العدو وهذيانه

الرفق والقول الحسن

غريزة الطلاقة وخلق الرفق

القسم الرابع من اخلاق التقوى هو الرفق والقول الحسن والحالة الطبيعية التي ينشأ منها هذا الخلق هي الطلاقة أي بشاشة الوجه التي لا يفتأ يديها الطفل عوضاً عن الرفق والقول الحسن الى ان يقدر على النطق وان وجود هذه الغريزة في الطفل هو دليل على كونها هي الاصل الاول الذي يتفرع منه الخلق المذكور. ان الطلاقة ملكة طبيعية وأما الرفق فهو خلق يتولد من استعمال هذه الملكة في موضعها ، وهاكم ما أرشدنا الله تعالى اليه في شأنه : « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا » (١١ : ٧٧) أي قولوا لهم ما هو في نفس الامر خير - ويقول : « لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى

أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ . اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ — وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ » (٥٩ : ١١ ، ١٢)
« وَلَا تَقْفُ مَا آتَىكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا » (١٧ : ٣٨)

أقسام البر

العفو والحدوده

لقد انتهينا من ذكر أقسام التقوى وهما نحن ذاكرون
الآن أقسام البر أي إيصال الخير - فالخلق الاول من اخلاق
البر هو العفو - وذلك بأن الذي يصفح عن المسيء اليه
انما يصله بخير اذ لا يؤاخذ به بما يستحق على اساءته من
الايذاء كالجلد او السجن او المغرم او ان يضربه بيده على
الاقل ، لذلك كان العفو عنه بمثابة إيصال الخير بشرط أن
يكون بمحله . ونأهيك بما يرشدنا اليه القرآن المجيد في

هذا الخلق « وَالْكَافِرِينَ الْغِيَظُوا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ... »
(٣: ١٢٨) وقوله : « جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى
وَأَصْلَحَ فَاجْرُدْ عَلَى اللَّهِ » (٦٢: ٣٨) أي انه يصف أهل

البر والصلاح بانهم يمسكون عن غضبهم ويغفرون للناس
عند اقتضاء الحال ، واذا عاقبهم فلا يعاقبون الا بمثل
ما اعتدى عليهم وهذه هي القاعدة الكلية في العقوبات بأن
السيئة جزاؤها سيئة مثلها . وأما العفو اذا كان في موضعه
قصد الاصلاح او منعاً للفتنة والفساد فهو اذاً من الحسنات
التي يثاب عليها الانسان بالحسنى

الاصل الحكيم في العقوبات والعفو

فيرى من هذه الآية ان القرآن المجيد لا يقول
بوجوب ترك مقاومة الشر وعدم معاقبة الظلمة والاشرار
على كل حال - كلا - بل يرشدنا في ذلك بأن نتبين اولاً
مواضع العفو من مواقع العقوبة ثم نختار منها ما هو نافع
في الحقيقة للمجرم وعامة الخلائق - قد لا ينفع المجرم
العفو بل يزيد عتواً على عتو - لذلك يرشدنا الله تعالى بأن

لا نعتاد العفو على العمياء بل نتبصر جيداً أنى يكون
الخير الحقيقي - أفي العفو أم في الانتقام؟ ثم نأتي بعد ذلك
بما يوافق الحال والقيام . اننا اذا استقرأنا أخلاقاً البشر
فرداً فرداً ظهر لنا جلياً انه كما يكون بعضهم حقوداً طاوياً
على الحقد بكل حرص لا ينسى حتى احقاد آبائه - كذلك
يكون بينهم من يبالغ في العفو والصفح منتهى المبالغة حتى
لقد يفضي هذا افلاراط أحياناً الى التدييث ويصدر منه
من مخجل الحلم والعفو والتغاضى ما ينافي بالتام الحمية والغيرة
والعفة ويصم السيرة الصالحة وصمة سوء وتكون النتيجة
من وراء مثل هذا العفو والسماح ان الناس يتبرأون منه
ويلعنونه - لذلك فان هذه المفاسد هي التي نظر اليها القرآن
المجيد وجعل كل خلق مشروطاً بميثاقته ولم يرض منه بما
لا يصدر عن مقتضاه

الحـد الفاصل بين غريز العفو وخلق العفو

لا يرحن عن الذاكرة أن العفو المجرد لا يجوز
تسميته خلقاً لانه قوة طبيعية قد توجد في الطفل أيضاً .

أفلا ترون ان الطفل اذا أصابته من أحد ضربة ينساها بعد قليل ولو كانت بقصد السوء . ويقبل على ضاربه هاشاً باشاً ويرضى منه بحلو القول وان كان قد نوى قتله . فهل يكون عفوه هذا من قبيل الخلق في شيء ؟ كلا . ان هو الا ملكة فطرية تصدر منه عفواً بقطع النظر عن مقتضيات الاحوال ، لذلك لا تدخل هذه الملكة في عداد الاخلاق الا اذا استعملناها في محلها . ولكن قليل من الناس من يفرق بين الغريزة والخلق !!!

وانا قد كررنا القول مراراً بان الفرق بينهما هو أن الخلق يستلزم دائماً مراعاة الحال والمقام ، وأما الغريزة فهي تفعل بدونها . هذا والا فان من بين البهائم البقرة وهي وروع والشاة وهي حنون ولكن بما انها لم تمنح قوة التمييز فلا يمكن أن تقول انها متصفة بتلك الاخلاق . الا أن حكمة الله البالغة وكتابه الحق الكامل قد أناطا بكل خلق شرط الموضع الجدير

مدارج البر

الخلق الثاني من أخلاق « البر » العدل ، والثالث الاحسان ، والرابع ايتاء ذي القربى كما يذكره الله تعالى في قوله : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ » (١٤ : ٩٢) أي أنه يأمر أن تقابل الحسنة بالحسنة . وأن تزيد فوق العدل احساناً ان كان في محله ، وان كان المقام يقضي زيادة على الاحسان - بان نفعل الخير خالصاً بعاطفة فطرية كمعاطفة ذي القربى فلنفعله اذاً بتلك العاطفة وانه سبحانه وتعالى كذلك ينهى عن الفحشاء اي أن نتجاوز حدود الاعتدال أو أن يصدر منا من الاحسان ما ينكره العقل بان نأتي الاحسان من غير ما تأه أو نأتي في انزاله منزلة الحقيقي أو أن نقصر عند الضرورة عن العمل بمقتضى « ايتاء ذي القربى » أو نفرط فيه فنغيث الاقرباء من الرحمة فوق الحد

ان الآية الجليلة تتضمن درجات ثلاثاً من البر فالدرجة الاولى جزاء الاحسان باحسان مثله وهذه أدنى درجة من ايصال الخير يستطيع أن يحصل عليها رجل صالح من أدنى طبقة بان لا ينفك يحسن الى محسنه . أما الدرجة الثانية فهي أصعب منها حصولاً وهي بدء الانسان غيره بالحسنة من تلقاء نفسه ونفعه اياه تفضلاً من دون سابق استحقاق وليس هذا الخلق الا وسطاً لان كثيراً من الناس يحسنون الى الفقراء ولا أنه يستتر في الاحسان عيب - وهو ان المحسن قد تحدثه نفسه بان قد أحسن فيبتغي عن احسانه كلمة شكر أو دعاء على الاقل واذا خالفه المنعم عليه في شيء لاقبه وقال كافر النعمة ناكراً الجميل وأعتته أحياناً بما لا يطيق ومن عليه بصنيعه . لذلك يحذر الله تعالى هؤلاء المحسنين بقوله « لَا تَبْطِلُوا صَلَوَاتِكُمْ بِأَلْمَنِ وَالْأَذَى » أي لا تضيعوا بالامتنان والايذاء صدقاتكم التي يجب أن تكون عن صدق فان كلمة الصدقة مشتقة من الصدق . وان لم يكن في قلب المرء الصدق والاخلاص فلا تكون

صدقته الصدقة وانما هي عمل الرياء . وحاصل القول ان المحسن فيه ضعف اذ يمنّ باحسانه اذا ما أخذته سورة الغضب . فلهذا حذر الله المحسنين المنّ والاذى

وأما الدرجة الثالثة في البر فهي ما عبر عنه الله تعالى باسم ايتاء ذي القربى ، وهو أن لا يكن بالبال قطعاً خاطر الاحسان أو أمل الشكران بل ليتدفق الخير بجائشة الشفقة الكاملة - شفقة أدنى الاقرباء كمثل الام الحنون التي انما تحسن الى ولدها عن جيشات الشفقة والرحمة لا غير . ان هذه هي المنتهى من درجات ايصال الخير التي ما وراءها درجة يرتقى اليها

هذا وقد جعل الله تعالى جميع أقسام البر هذه منوطة بمراعاة الميقات وصرّح في الآية المذكورة كل الصراحة ان هاتيك الحسنات ان لم تنزل في منازلها يصبحن سيئات - فيكون العدل فحشاً أي يتجاوز الحد بحيث انه يستقبح ، ويكون الاحسان شيئاً منكراً يرفضه العقل والوجدان ويكون ايتاء ذي القربى بغياً أي ان ظهور

عاطفة الشفقة في غير محلها يولد صورة مكروهة فان البغي في أصل اللغة المطر اذا اشتد وتجاوز الحد وأتلف الحرث وأيضاً معناه التفريط أو الافراط في تأدية ما يجب من الحقوق . وبالجمله فأينما من الاقسام الثلاثة يصدر في غير محله يكون سيرة سيئة . فلهذا قد اشترط في كل منها مناسبة المقام وملاحظة الحال . وههنا لا يبعدن عن الذهن أن العدل أو الاحسان أو شفقة ذي القربى مجرداً لا يكون خلقاً في ذاته وانما هي جميعها حالات طبيعية وملكات جبليّة توجد في الاطفال كذلك من قبل نشوء لعقل وأما الخلق فهو مشروط بالعقل كما انه مشروط فيه بان تستعمل كل قوة في مكانها

وعدا هذا - فان في القرآن المجيد هدايات ضرورية عن خلق الاحسان

صورة الاحسان ومواقفه

عرّف الله تعالى كلاًّ منها بال التعريب اشارة الى مراعاة المواقع المعهودة . مثال ذلك أنه يقول سبحانه وتعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَبِئَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ » (٢: ٢٦٩) أي اتَّقُوا عَلَى سَبِيلِ الْجُودِ أَوْ الْإِحْسَانِ أَوْ الصَّدَقَةِ مِمَّا هُوَ كَسَبَكُمْ الْحَلَالَ - مِمَّا لَمْ يَخْتَلَطْ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ أَوْ الرِّشْوَةِ أَوْ الْخِيَانَةِ أَوْ الْغِبَنِ أَوْ الظُّلْمِ وَلِيَكُنْ نَأْيًا عَنْ قُلُوبِكُمْ إِنْ يَنْوِي انْفِاقَ الْخَيْثِ لِلنَّاسِ . وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : « لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيَاءَ النَّاسِ » (٢: ٢٦٦) أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٢: ١٩١) وَيَقُولُ - إِنْ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ * يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ * لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا » (٢٦: ٦٤٥) والمراد بقوله تعالى « يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَتْ مِزَاجُهَا كَافُورًا » إِنْ أَهْلَ الْبَرِّ الْحَقِيقِيِّ يَسْقُونَ مِنَ الشَّرَابِ مَا يَسْكُنُ مِنْ

نفوسهم لواعج الحياة الدنيا ويبرد لها أوار الحشرات وتنقي
عن قلوبهم الشهوات الخبيثة . ان كلمة الكافور مشتقة من
الكفر والكفر معناه في اللغة العربية التغطية والاختفاء ،
لذلك كان المقصود من سقي الشراب الكافوري أن يستحمد
شهواتهم الدنيئة فيصبحون تقاء البواطن وتسري فيهم
برودة العرفان - والمراد بقوله تعالى « عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا
عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا » انهم شاربون يوم القيامة من
النبع الذي هم يشقونه اليوم بأيديهم وههنا سر غامض من
أسرار حقيقة الجنة فليفهم من شاء

هذا ومن خصال أهل البر الحقيقي انهم ابتغاء لوجه
الله يطعمون المساكين واليتامى والاسارى مما تستطيع
نفوسهم من الطعام ويقولون ان ما فعلوه من الخير فعلوه
حباً لله ولمرضاته وانهم ما يتغنون به جزاء ولا شكوراً
وهذا اشارة الى انهم على الدرجة الثالثة من ايصال الخير
يفعلون المعروف بسائق الشفقة المحضة

ثم من خصائل الابرار الصادقين انهم باموالهم

يسعفون أولي الارحام بحاجاتهم ولا يفترون عن الاتفاق
منها لليتامى في سبيل تعليمهم وتربيتهم وتعهد حالهم
وينقذون الفقراء من الجوع والعطش ويخدمون المسافرين
والشحاذين والمتكففين وكذلك يذلون منها في تحرير
العبيد وتفكيك العاني والغريم - ويفعلون كل هذا ابتغاء
لمرعاة الله كما يصفهم سبحانه وتعالى بقوله : « وَآتَى الْمَالَ
عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ (٢ : ١٢٢) كما ويقول عنهم : إِذَا
أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
(٢٥ : ٦٢) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (٢٣ : ٢١)
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » (٥١ : ١٩)
أي المحروم من قوة النطق والسؤال ويدخل في عداده
الكلاب والهررة والبهائم والعصافير وغيرها من
العجائوات - ويقول عنهم : « الَّذِينَ يَنْفَقُونَ فِي السَّرَّاءِ

وَالضَّرَاءَ (١٤٨ : ٣) وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً (٤٤ : ٣٣) أي انهم لا يضيقون من
البذل ذرعاً أبداً لا في الرخاء ولا في الشدائد وحالة البؤس
وأيام القحط بل ويظلون يجودون حسب المقدور على كل
حال واذا أنفقوا أنفقوا تارة سرّاً خشية الرياء وطوراً
علانية أسوة للناس

ثم يقول سبحانه وتعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ * وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * (٩ : ٦٠) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ
حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ * (٢ : ١٠٤) وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ
وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (١٢ : ٢٨)
أي قوا أنفسكم مما يسرف من الاموال الطائلة في الاعراس
والمواليد واماكن اللهو واللعب وغيرها من العوائد .
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

وَأَنْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنْبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ * إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
 فَخُورًا * الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ
 مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ * « (٤ : ٤٠ ، ٤١) ان قوله عز
 وجل « مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » يشمل جميع ما يكون
 تحت تصرف الانسان من الخدم والنحول والانعام وان
 الاحسان معهم هو اتخاذ احسن ما يكون من الوسائل في
 تربيتهم وتحسين حالهم

الشجاعة

غريزة الشجاعة وخلق الشجاعة

ومن حالات البشرية الطبيعية - ما يشابه حالة الشجاعة
 في الرضيع الذي بسائقها يريد أحياناً كثيرة أن يمد يده
 الى النار . فانه بما يغلب عليه من جوهر الفطرة البشرية
 لا يهاب شيئاً من المخاوف . طلقاً بادئ ذي بدء وقد يتهور
 الولد الصغير فيهاجم حتى الاسود فما فوقها من الوحوش

الضواري غير هباب ويبرز وحده لمقاتلة عدد عديد من
الناس والناس يظنون انه شجاع عظيم والحق انها ليست
الا حالة طبيعية توجد فيه كما توجد في الوحوش الكاسرة
بل وتوجد في الكلاب . الا ان الشجاعة الحقيقية الخاصة
بمواطنها والتي هي مكرمة من مكارم الاخلاق اسم جامع
للصفات والحالات التي نوه الله عنها في وحيه المقدس بقوله :
« وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْأَضْرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ (١٢٢ : ٢)
وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ (٢٢ : ٣٣) الَّذِينَ قَالَ
لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ
إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٦٢ : ٣) وَلَا
تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ »
(٤٩ : ٨) أي ان الشجعان أولئك الذين اذا فاجأهم
الحرب او حادثة من الحوادث لا يطرون شعاعاً بل
يلتقونها بثبات جأش ولا يكون صبرهم من البأس والضرء
الا ابتغاء لوجه الله ورجاء لمرضاته - لا لاظهار بسالتهم

والذين اذا خوفهم الناس بعضهم من بعض وقالوا لهم ان جميعهم اتفقوا على تعذيبهم ما ازدادوا بتخويفهم الا ايماناً واثباتاً واحتسبوا بالله وحده . والمراد بهذه الآيات ان شجاعته لا تكون كشجاعة الكلاب والوحوش - الشجاعة التي انما تندفع بدافع الجائشة الطبيعية - التي يكون لميلانها صوب واحد - كلا بل ان شجاعته ذات ميلين - ميله على شهواتهم النفسانية فيقاومون اياها بشجاعته الذاتية ويغلبونها وميله على عدوهم فيناضلونه - لا متساقاً لهوى النفس - بل دفاعاً عن الحق ويناضلونه اذا رأوا ان المناضلة مما تقتضيه فرائن المصلحة فهناك يستبسلون - يستبسلون متوكلين على الله وحده - لا يعتمدون على أنفسهم قطعاً وتكون بستانهم تلك بلا تيه ولا رياء ولا عن اتباع هوى النفس . ان يرجون به الا مرضاة الله من كل الوجوه - الا فقد أفهمنا الله في الآيات المذكورة ان الشجاعة الحقيقية انما هي الصبر والصدق - الصبر والصدق وعدم الانحلاع والجبن عند مشاورة الشهوات النفسانية

ومباغطة الآفات اللائي يهجمن هجمة الاعداء . لذلك فالفرق عظيم - عظيم جداً بين شجاعة الحيوان وبين شجاعة الانسان . ان الحيوان لمنقاد لغضبه في جهة واحدة وأما الانسان المتصف بالشجاعة الحقيقية فهو يختار من بين المقاومة وترك المقاومة ما يلائم مقتضى المتام

الصدق

خاصة الصدق ومقامها في الاخلاق

ومن حالات البشرية الطبيعية الصدق الذي هو خاصة من خصائص الفطرة الاولى فان الانسان ان لم يجد له داعياً من دواعي الاهواء النفسانية لا يتوخى الكذب أبداً بل يجد منه في نفسه نوعاً من النفور والاشمئزاز لذلك فالذي يظهر كذبه ينسدم على فعله ويزدرية . غير ان حالة الانسان هذه لا تكون من الخلق في شيء وانما هي أمر طبيعي قد يقوم بمراعاته الاطفال والمجانين ايضاً والحق الذي لا مرأ فيه انه لن يكون الانسان صادقاً بالمعنى

الحقيقي ما لم يعتزل كلية عن الاغراض النفسانية التي تصده
عن الصدق . أرايتم بماذا يفوق الانسان الاطفال والمجانين
ان قال الحق فيما لا يضره كثيراً وقال الزور أو تصامت
عن القول الحق اذا ما خاف على عرضه أو ماله أو نفسه !!
أفلا يصدق المجانين كمثله صدقه ؟ بلى ! وانه لا يوجد في
العالم كله من يكذب بلا داع . لذلك فالصدق الذي ينبذ
وراء ظهريا أو ان الخوف والخطر لن يدخل في زمرة
الاخلاق الحقيقية . الا ان أخرى المواقع بالصدق هو
الذي يخاف الانسان فيه على نفسه أو عزته أو ماله . وتعليم
الله تعالى فيما يلي :

حدود الصدق

« فَأَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
(٢٢ : ٣١) وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا دُعُوا ... وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ * وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ... (٢ : ٢٢٣)
وَأِنْ قُلْتُمْ فَأَعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ... كُونُوا قَوَّامِينَ

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ..... (٤ : ١٣٤) وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا..... (٥ : ٢) وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
الْحَقِّ... (٣٣ : ٣٥) وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ....
(١٠٣ : ٣) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ أَوْفَرَ..... « (٢٥ : ٢٣)
أي ان ارباب الصدق لا يحضرون مجالس اهل الكذب
وانهم يتواصون فيما بينهم بالصدق

خلق الصبر وشروطه

ومن الحالات الطبيعية الصبر الذي يلجأ اليه الانسان
في المصائب والاسقام والآلام التي تفاجئه دوماً والني يصبر
عليها في آخر الامر بعد ان يكون قد استدرف دموع
الآماق وجرب كثيراً من النوح والجزع والفرع . ولكن
اعلموا ان ليس هذا الصبر مما يعتبره كتاب الله المقدس
في شيء من الاخلاق وانما هي حالة ناتجة لا محالة من
الشعب والاعياء اي انه من طبيعة الانسان ان يولول

ويخمش وجهه اول ما تنزل به المصيبة ثم لا يهتم ان يهدأ روعه بعد استنفاد شيء كثير من غليانه ثم في نهاية الامر لا يسعه الا ان يرجع القهقري . فانك الحالتان الطبيعيتان لا تكونان من الاخلاق في شيء . وانما الخلق في ذلك فيما اذا فات الانسان صبر عليه ولم ينبس بكلمة الشكوى . معتقداً ان الشيء لم يكن عنده الا وديعة الله تعالى وقال قد كان لله واسترده واني برضاه راض . ويعلمنا كلام الله المقدس في هذا الخلق كما يأتي :

« وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ * فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ * وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ * » (٢ : ١٥٠) أي ان الله سبحانه يخاطب

المؤمنين ويقول لهم انه سيختبرهم من وقت لآخر بالامتحان فتباغتهم طواري الخوف احياناً وأحياناً بسهم الفقر

والمسغبة ويزرون يوماً في أموالهم ويوماً في أنفسهم وآونة
يخيون مكسباً فلا يأتين السعي بالمرغوب الأمول وتارة
تموت أولادهم المحبوبة ، فلا يحزنن والجمالة هذه ، بل
فليستبشرن لانهم اذا آلتهم ملة يقولون انا لله وانا أمانته
وملكه فكان احق بالامانة ان ترجع الى مولاهم فهولاء
هم الذين عليهم صلوات الله وبركاته وهم أولئك الذين اهدوا
الى سبل ربهم

وخلاصة القول ان الخلق المذكور في الآيات السابقة
اسمه الصبر والرضا بمرضاة الله واسمه العدل ايضاً باعتبار
معنى من المعاني فان الله تعالى سبحانه ما دام يساير الانسان
طول حياته فيما يشتهي ويقضي له الوفا من حاجاته كما يريد
ويبتغيه . وقد اولاه من النعم حسب المرغوب ما لا
يستطيع أن يحصلها ابداً - ما دام هذا شأنه معه فليس
إذا من شرط الانصاف ان لو أبى الله الا مشيئته في أمر
ما اعرض عنه وسخط عليه وتذمر واشتكى او تزندق
وضل سواء السبيل

المواساة

حق المواساة وحدوده

ومن الحالات الطبيعية التي تلازم جبلة الانسان حميته لمواساة الخلق عامة ولقد توجد طبعاً في كل امة العصبية الملية وكثيراً ما يظلم الناس الاجانب بدافع الحماسة الطبيعية تعصباً لقومهم كأنما الاجانب ليسوا عندهم من الانسانية في شيء وحالتهم هذه ليست بمخلق وانما هي ثورة طبيعية وقد توجد - ان نظرنا بالتعمق - في الغراب وغيره من الطيور ولكنها لا تدخل مصاف الاخلاق البشرية الا اذا تصرف فيها الانسان بدواع الشفقة والعدالة وبمراعاة الموضع الملائم والمقام المناسب ، فاذا هي عندئذ خلق عظيم يسمى في العربية المواساة وفي الفارسية همدردي . والى هذا الخلق يشير الله تعالى بقوله : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (٥ : ٣) »

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ (٤ : ١٠٥) اي في مواساتهم
وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً (٤ : ١٠٦) وَلَا تُجَادِلْ عَنْ
الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مَنْ كَانَ
خَوَّانًا أَثِيمًا (٤ : ١٠٨) اي انه كما لا ينبغي لنا ان نتبدل
عن مؤازرة القوم ومواساتهم والذود عن حقيقتهم كذلك
لا ينبغي لنا ان نظاهرهم بالاثم والعدوان وان نحامي عمن
لا ينتهي منهم عن الخيانة وننصره بسائق الحمية الجاهلية
فان الله لا يتولى أرباب الخيانة ابداً

الايامات بالله

الشعور الحفي بوجود الله

ومن حالات الانسان الطبيعية شعوره بالذات الاعلى
وتحسبه لله الذي توجد له في سويدهاء قابه جاذبية مكنونة
والذي يبدأ فيه احساسه حين يخرج من بطن امه طفلاً
فان اول ما يبديه الطفل بعد الولادة معاً من خواصه
الروحانية هو انه ينجذب الى امه بالطبع ويظهر محبة لوالديه

ثم بعد ذلك يتفتح برغوم فطرته شيئاً فشيئاً مع انكشاف
حواسه ومشاعره ولا تبرح ترددات زيادة . طردة في
الاستجلاء والروثق جاذبية المحبة التي كانت مسكنة في
باطنه بادىء ذي بدء حتى اذا تم نموها فاذا بالطفل لا يرتاح
فيما سوى حضن امه . لا - بل انما في عطفها يجد تمام
راحته . ولو انه يفصل عن امه وي طرح بعيداً يمر له العيش
كله ولن يرى حق السرور ابداً الا في حجر والدته وان
يوضع بين يديه ركام مركوم من صنوف النعم . فما هي هذه
الجاذبية يا ترى - جاذبية المحبة التي يشعر بها المولود نحو
والدته ؟

جاذبية المحبة ومقتضاها الحقيقي

انها في الحقيقة لجاذبية المحبة التي اودعت في فطرة
المولود للآله الحق بل وانها الفعالة اينما انشأ الانسان او
اصر الوداد وان هي الا جلوتها وانعكاسها حينما اظهر
جائشة الهيام فكأنما الانسان يبحث فيما بين الموجودات
ضالته التي قد نسي اسمها وضل رسمها لذلك فخب الانسان للمال

او الولد او الروح او ترني روحه من رنيم اللحناء الفريضة
انما هو في حقيقة الامر التلمس لذلك المحبوب المفقود . وبما
ان الانسان لا يمكنه ان يري بعينه تلك الذات اللطيفة
الكامنة في كل شيء . ككون النار الخافية على الجميع ولا
يستطيع ان يدرك كنهه بعقله الناقص ، لذلك فقد اخطأ
كثيراً في معرفته وعن ضلال نسب حقه الى غيره . وما
ضرب الله تعالى في القرآن المجيد مثلاً من ان هذا العالم
شبيه بصرح ممرد من قوارير تجري من تحتها المياه بتدفق .
فاذا كل ناظر ينظر القوارير يحسب القوارير ايضاً لجة
ومخاف ان يمشي عليها كما يخاف المشي على الماء مع انها في
الاصل زجاج - زجاجاً شفافاً - فكذلك الاجرام الجسام
اللواتي يتلألأن في كبد السماء هي تلك القوارير الشفافة
اللاتي عبادن خطأ وقد كانت القدرة العليا الفعالة من
ورائهن الجارية خلاهن كالماء جرياً دفاقاً ، ولكنما هو
الانخداع البصري . ان عبدة المخلوق يعزون الى هاتيك
القوارير ما تديره تلك القدرة من افعالها - فذا هو تفسير

الآية « انه صرح بمرد من قوارير (٢٢ : ٤٤) »

الكون الصامت والمعرفة الناقصة

وصفوة القول بما ان ذات الله تعالى مع انها ازهر
للغاية اخفى ما يكون ، لذلك لم يك هذا النظام المادي
المتجسم امام أعيننا ليكفي وحده في معرفته وهذا هو
السبب في ان الذين اعتمدوا على ظواهر هذا النظام مع
انهم ما برحوا ينظرون بكل ايمان في ترتيبه الاحكام الاتقن
المشتمل على ما لا يحصى من العجائب حتى لقد برعوا في
علوم الهيئة والطبيعة والفلسفة افانين البراعة وحتى اكانهم
جاسوا خلال السموات والارض وعرفوا ما هناك باعينهم
ومع كل هذا ما استطاعوا النجاة من ظلمات الشكوك
والشبهات بل وقع اكثرهم في انواع الاضاليل والالوهام
وذهبوا فيها شطر المذاهب . وان كان قد مر بياهم شيء
من خيال وجود الخالق فلم يكن ذلك الا انهم لما رأوا
النظام الاحسن الاعلى خطر لهم انه يجب ان يكون لهذا
الكون العظيم ذي النظام الحكيم والصنع البليغ من خالق .

ولكن من البديهي ان هذا الحكم ناقص وهذا العرفان
غير كامل اذ لا يتساوى القولان ان هذا الكون يلزمه
خالق وان له خالقاً . لذلك ما كانت معرفتهم تلك الا قياساً
بحتم لم يكن يبعث في القواد الطمأنينة وينزل من القلب
الوساوس الكلية - لا ولا هي بالكأس التي تظفي ظمأ
المعرفة الكاملة التي وضعت في فطرة الانسان . بل وان
ك هذه المعرفة الناقصة ذات خطر شديد فانها لا شيء ولا
نتيجة لها بعد شيء كثير من الجمعية

فالحاصل ان مشاهدة الفعل وحدها لا تنفع الانسان
ما لا ينبيء الله عن وجوده بكلامه كما قد أنبأ عنه بفعله

المعرفة الكاملة وضرورة الكلمة الربانية

ومثال ذلك مثال الحجرة المغلقة العجيبة التي أغلقت
من داخلها فعند رؤيتنا اياها على هذه الهيئة لا بد وان
يخطر ببالنا لاول وهلة انه ليوجد في داخل الحجرة من
وضع الاغلاق لان تغليق الداخل مستحيل من الخارج .
وأما اذا لم يحرجوا بما نادينا بالتكرار على توالي الايام

والسنيين بدلنا رأينا وقلنا ان ليس هناك من قد وقلنا ان
الاغلاق انما وضعت بصنع مجهول فهذا هو حال اولئك
الفلاسفة الذين قصروا معرفتهم على المشاهدة فحسب . وانه
لعمرى للخطأ العظيم ان يظن الآله كميته لا يقيمه من ضريحه
الا الانسان . فياويحه من آله !! ان كان هو ممن تدل عليه
مجهودات البشر وحدها فقد ذهبت آمالنا فيه هدرًا
باجمعها !! كلاً بل انما هو الله الذي ما زال منذ الازل
يدعو الناس اليه بقوله ها أنا موجود . الا انها الوقاحة
الشديدة أن نظن ان للانسان على الله من احسان في
معرفته اياه وانه ان لم يكن الفلاسفة لبقى كما كان مفقود
الخبر ولذلك من الجرأة العظيمة ان تقول كيف يقدر الله
على النطق وليس له لسان !! ألم يخلق السموات والارض
بدون يدين جسمائيتين ؟ وهل لا يدري العالمين قاطبة بغير
عينين جسمائيتين ؟ ام لا يسمع دعواتنا بدون اذنين
جسمائيتين ؟ بلى انه ليأتي كل ذلك من غير شيء . أفليس من
الضروري اذا ان يتكلم أيضاً مثله ؟ بلى وانه كذلك ليس

بالقول الحق ان الله صمت الآن وقد كان كلامه فيما مضى

تكميل النبوة التشريعية

كلا . لا نختتم نحن المسلمين على كلامه ومخاطباته في زمن من الازمان - الا - انه لا يزال - كما كان - آلهما رؤوفاً ورباً رحيماً - ما برح كالأول قادراً يغني السائلين رباً و ثراءً من ينبوع الوحي الرباني وللآن مفتوحة أبواب رحمته كما كانت سابقاً . غير ان الشرائع والحدود قد ختم عليها عندما انقطعت الضرورات وان جميع النبوات والرسالات تكاملت عند بلوغها آخر نقطة الكمال سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم

الكتاب الكامل

ان ظهور هذا النور الاخير من بين العرب لم يكن خالياً من الحكمة فان العرب كانوا شعباً من سلالة بني اسماعيل الذي فارق اسرائيل ثم قضت التقادير الالهية فرقتهم في صحراء فاران ومعنى فاران الهاربان لذلك فالذين فصلهم ابراهيم نفسه عن بني اسرائيل لم يكن لهم في شريعة

التوراة من نصيب كما هو مسطور انهم لا يرثون مع اسحاق فكان بناء عليه هجرهم ذوو الارحام وما كان لهم مع سواهم من صلة رحم او رابطة اخرى وزد على ذلك انه ينما جميع البلدان كانت قد بلغ اليها تعاليم الانبياء في وقت من الاوقات كما يلوح ذلك من بعض ما يوجد فيها من العادات والاحكام والعبادات ، كانت بلاد العرب وحدها جاهلة لتلك التعاليم وكانت هي في ذلك في عقبان الانام كلها . فلما ان جاءت نوبتها أصبحت نبوتها عامة لتشتمل العالمين طراً بالبركات مرة اخرى ولتنشلهم مما وقعوا فيه من ضلال . « فأني كتاب تنتظر بعد هذا الكتاب الكامل » الذي تكفل عهدة الاصلاح البشري كله وما خص قوماً دون قوم كالصحف الاولى بل توخى اصلاح الاقوام جميعهم ويّين مراتب التربية البشرية كلها وعلم المتوحشين الآداب الانسانية ثم بعد أن جعلهم على الصورة البشرية أرشدهم الى الاخلاق الفاضلة

كمال القرآن المجيد

الا ان القرآن القرآن وحده هو الكتاب الذي أحسن الى بني الانسان بأن ميز فيما بين الحالات الطبيعية والاخلاق الفاضلة والذي أخرج الانسان من الحالات الطبيعية وأوصله الى ذروة الاخلاق العالية لم يتف ههنا بل طوى به المرحلة الباقية وفتح له ابواب العرفان المقدس للبلوغ الى مقام الحالات الروحانية «لا» ولم يفتح الابواب فقط بل لقد اوصل الى ذلك المقام ملايين من بني الانسان واوضح هكذا بالفعل بكمال الوضوح ما قد ذكرناه سابقاً من الاقسام الثلاثة من التعليم . وحيث ان القرآن جامع لجميع التعاليم التي هي مدار ضرورات التربية الدينية ، لذلك ادعى انه هو وحده اكمل دائرة التعليم الديني كما يقول : « الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا » (٥ : ٥) أي ان منتهى الكمال الديني هو ذلك المفهوم الذي تضمنه كلمة الاسلام من ان يكون الانسان كله لله وان يتبني

نجاته بتضحية نفسه ولا غير. ان ابراز هذا المفهوم من
حيز النية والارادة الى حيز العمل هو تلك النقطة التي
حيث تنتهي الكمالات كلها. فالآله الحق الذي لم يهتد
الى معرفة الحكماء قد هدى اليه القرآن واتخذ لذلك
منهاجين - الاول هو المنهاج الذي يزداد به العقل قوة
وذكاء في استنتاج الأدلة والبراهين وبتقي الخطأ والعتار
في المعقولات وأما المنهاج الثاني فهو روحاني سندكره ان
شاء الله تعالى في جواب السؤال الثالث وهاؤم انظروا
ما أحسن وما ابداع ما استدل به القرآن الحكيم عقلاً
على وجود الله تعالى

الادلة العقلية

على وجود الله تعالى

يقول : « رَبَّنَا الَّذِي أُعْطِيَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى »
(٢٠ : ٥٢) يعني ان الله هو الرب الذي وهب كل شيء
خلقه بحسب حاله وأودع فيه من الخواص ما يستكمل به

صورته الغائبة وهداه الى مقتضيات فطرته . ان الآية ذات معنى جليل يجب ان نستقرأ مضمونه الواسع بالنظر الى تكوين الحيوانات على اختلاف أجناسها - يجب ان نستقرأ في بنية الانسان وفي هياكل دواب البر وسوايح البحر وفي قوالب الطيور قواطعها واوابدها - حتي تتجلى لنا المشيئة الربانية والقدرة الالهية بأوضح جلاء . الا كل شيء في تناسب موزون . فليتدبر القراء انفسهم موضوع الآية الجميلة فانه في غاية من المعاني

والدليل اثباتي على وجود الله تعالى - هو من قبيل الاستدلال بالعلة والمعلول . يعتبر القرآن المجيد ذات الله تعالى علة العلل ويقول في شأنه : **وَإِنِّ إِلَى رَبِّكَ أَلْمُتَّهِى** (٥٣ : ٤٣) اي ان سلسلة العلل والمعلولات في نظام هذا العالم تنتهي الى الله سبحانه وتعالى . وتفصيل هذا الاجمال ان جميع الموجودات ، مرتبطة بعضها ببعض ضمن سلسلة العلة والمعلول . لذلك ظهر في حيز الوجود عدد عديد من العلوم والفنون ، لانه لم يخرج من هذا التسلسل نوع

من انواع المخلوقات فكان منها للبعض بمثابة الاصول
ومنها كالفروع ومن البديهي ان العلة تقوم اما بذاتها
او بوجود علة أخرى وهذه في نوبتها تقوم بثالثة وهلم جرا
ولا يصح البتة ان سلسلة العلل والمعلولات في هذا الم حدود
لا تنقطع عند حد ما وانها غير متناهية بناء عليه لا مندوحة
من التسليم بأنها تنتهي لا محالة بعلة المعلولات الاخيرة
فالذي ينتهي اليه هذا النظام هو الله تبصروا رعاكم الله
الآية « وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْمُتَّهَىٰ » ان كيف تبين الدليل
المذكور بابلغ بيان مع اختصار الفاظها

واستدل على وجوده سبحانه وتعالى بدليل آخر قائلاً
« لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ
النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ » اي لا الشمس تلحق
القمر ولا الليل وهو مظهر القمر - يمكنه ان يتعدى النهار
الذي هو مظهر الشمس بشيء ما ، ولا يمكن لواحدة منهما
ان تتجاوز حدودها المقدرة فلو لم يكن من وراء الحجاب
مدبر ينظم سيرها لكان قد اختل نظام الكائنات كلها -

وهذا دليل جم الافادة للمتفكرين في هيئة الافلاك لان
النظام الفلكي عبارة عن عدد لا يحصى من كرات ضخام
بحيث ان حدوث قليل من الخلل فيها يدمر الكون كله ،
فما أعظمها من قدرة اذ انها لا تتصادم ولا تغير من سيرها
قيد شعرة لا ولا هي اندثرت ولا تقص من آلاتها
واجزائها من شيء مع توالي العمل طول هذه المدة فكيف
امكن يا هل ترى ان دام هذا النظام العظيم من تلقائه منذ
الدهور الطوال ان لم يكن هنالك من ورائه مهيمن حفيظ .
الى هذا السر الغامض يشير الله تعالى في موضع آخر بقوله :
« أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » (١٥ : ٢)
ثم يدلي دليلاً آخر لطيفاً على وجوده سبحانه وتعالى
في الآية : « كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » اي كل شيء في معرض الزوال وأما
الباقى فهو الله ذو الجلال والاكرام . لنفرض ان تنشق
الارض قطعاً قطعاً وتنسك السموات دكاً دكاً وينغدو
لكون كله هباءً منثوراً ثم ان تهب بها المحوّة تعفو كل اثر

منها وتجعله عدماً بحتاً ثم مع هذا كله يسلم العقل بل يرى
الوجدان السليم من الضروري ان يبقى بعد هذا الفناء شيء
لا يفنى ولا يقبل تغييراً ولا تبديلاً وان لا يزال على حاله
الاولى فذلك الشيء هو الله الذي ابرز في الوجود الصور
القانية كلها

ثم يقدم دليلاً آخر على وجوده تعالى قائلاً : « أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى » (٢ : ١٢١) اي سألت الارواح
فأجبت كلهن باني ربهن . يبين الله سبحانه في الآية المذكورة
حكاية الارواح خاصيتها التي اودعها فطرتهن . ولا ريب
ان الايمان بالله غريزة من الغرائز الجليلة لذلك فما من
روح تستطيع ان تنكر وجوده من حيث الفطرة وان
المنكرين يحدون من حيث انهم لا يحدون في زعمهم
دليلاً وهم مع هذا الجحود يسمون بأن كل حادث لا بد
له من محدث . كلا لا يوجد في العالم من غمر واحد اذا بدا
في الجسم داء اصرّ على ان ليس للداء من علة في الباطن -
لو ما كان نظام هذا الكون منضبطاً بعري العال والمعلولات

لما أمكن الانباء بانه في يوم كذا يحصل النوء او تهب العاصفة او يحدث الخسوف او الكسوف او ان في وقت كذا يموت المريض او انه الى وقت كيت وكيت يلحق بمرض كذا - كذا او كذا من الامراض - جلل لاصبحت اذاً محالاً كل هذه الامور بدون تلك السلسلة المنظمة !
لذلك فالعالم المحقق ان لم يقر بوجود الله تعالى صريحاً فانه قد أقربه بوجه من الوجوه وذلك لأنه ما برح كشلتنا في التفتيش عن الاسباب للمسببات وان هذا نوع من الاقرار ولو كان غير كامل

ثم اننا لو خدنا المنكر بوجود الله تعالى بطريق ما بحيث انه عطل من جميع الارادات وذهل عن خواطر الحياة الدنيا وأصبح في تصرف ذي سلطان أعلى ثم استنطق، لاعتراف بوجود الله في حالته تلك ولما كفر به - كما قد شهدت به تجارب اكابر المجريين . فالى مثل هذه الحالة تشير الآية المذكورة والمقصود من الآية ان الجحود بوجود

الباري انما هو الى الحياة الدنيا والا فان الفطرة لطافة
بالايمان

صفات الله تعالى وأفعاله

هذه هي بضعة أدلة على وجود الخالق عز وجل
ذكرناها كأثلة من دلائل الكتاب الحكيم . وينبغي ان
تعلموا بعد هذا ان القرآن المجيد - فوق ذلك - وصف لنا
ذات الآله الذي دعانا اليه واخبر بصفاته كما يلي : « هُوَ
اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ * هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * ... الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ . هُوَ خَاطِقُ الْبَارِيءِ
الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ * ... الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *
مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ * أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا * ...
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ * قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ

الصَّمَدُ ۖ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۖ

الوحدانية

انما قال « هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ » بأنه لو كان معه

من إله شريك لجاز ان تغلب سلطته على سلطته وتعرض للخطر ألوهيته من أجله - لكنه هو 'الآله الكامل المستكمل لجميع المحامد والمحاسن والكمالات بحيث ان لو أردنا أن ننتخب من بين جميع الموجودات معبوداً باعتبار الصفات الكاملة او ان لو تصورنا في ذهننا صفات أحسن ما يمكن وأعلى ما يكون من معبود ، لكان من بين جميعها الآله الاعلى الذي لا أعلى منه أبداً - ذلك الآله الذي ذلّم أن يشرك في عبادته من هو دونه

العلم الكامل

وأما قوله « عَالِمُ الْغَيْبِ » فمعناه انه هو نفسه يعلم ذاته ولا يقدر أحد ان يحيط به . اننا نستطيع ان نرى بالجملة الشمس والقمر وكل مخلوق الا اننا عاجزون عن رؤية الله بجملة . وقال عالم الشهادة أي لاشي، مستتر من

نظرة . لا يصح أن يدعى الآله ثم يغفل عن علم الاشياء
كلا ان العالم ذرة بمرآه وأما الانسان فلا يستطيع كمثل
رؤيته . انه يعلم متى يضعضع هذا النظام واني يقيم القيامة
ولا يعلم أحد سواه أيا ن يكون ذلك : : الله الذي يعلم
بالساعات جميعها

الرحمانية

وقال هو « الرَّحْمَنُ » أي انه من فضله ولا مكافأة
لعمل ما يهبى لذوات الحياة من قبل وجودها وأعمالها
كل ما تحتاج اليه من أسباب المعيشة والراحة كما خلق
سبحانه الشمس والارض وغيرها من المخلوقات قبل
وجودنا ووجود أعمالنا ان هذه الموهبة اسمها في كتاب
الله الرحمانية وباعتبار هذا الصنيع يدعى الله بالرحمن

الرحيم

وقال « الرَّحِيم » اي انه يجزى على الاعمال الصالحات
خيراً ولا يضيع لاحد عملاً . وباعتبار هذا الاحسان
يدعى بالرحيم وصفته هذه تسمى الرحيمية

الملكة والسلطة

وقال « مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ » أي انه جعل في يده مجازاة كل أحد وليس له من وكيل فوض اليه تدبير السموات والارض وقعد نفسه جانباً لا يعمل شيئاً ووكيله ذلك ينعم ويعذب ويبرم وينقض

القدوسية

وقال « أَلْمَلِكُ أَقْدُسُ » أي انه السلطان الذي ليس فيه وصمة عيب - من الواضح ان المملكة البشرية لا تخلو من نقص فانها مثلاً لا تستطيع القيام ان لو جلت عنها الرعية ولبأت الى مملكة اخرى او من انى يجي لها الخراج ان أجذبت الرعية كلها أو ماذا عساها تثبت من من لياقتها ان لو قامت الرعية تجادلها وتقول لها ما أنت بافضل منا وأحق بالحكومة هذا وأما السلطة الالهية فليست كاحدى هذه السطات ان الله لقادر على ان يهلك الملكوت كله ويأتي بخلق آخر جديد . فلو لا انه

خالق قدير فعال لما يريد لما كان يسر له ان تقوم دولته
بدون ظلم واعتساف . . .

التعريض بفساد الاعتقاد المجوسي

لأنه من انى يتأتى له - ياترى - ان يأتى بالعالم الثانى
بعد أن يكون قد شمل العالم بالفقران والنجاة ؟ فهل هو
ممسك الناجين مسترد منهم عطية الفقران والنجاة بالظلم
لينجهم الى الحياة الدنيا ؟ اذا تكون الهيئة ذات النص
ويكون هو كمثل ملوك الدنيا ذا عيب - الذين يسنون
القوانين للناس ثم يتبرطمون على كلمة كلمة وا-ارأوا وان
مصلحتهم الشخصية ان لا معات عن الظلم قضاء لما ربههم
وجدوا الظلم شراباً سائغاً . لند يجيز اتقانون السلطاني
مثلاً ان يغرق ركبان سفينة اتاذاً لباخرة . فاما الآله
التقدير فلا ينبغي ان يعرض له هذا الاضطراب . فلو ما كان
الآله كابل القدرة وخالق الموجودات من العدم المحض
لكان اما كضعفاء الاقيال يتصرف بالجور والعدوان او كان
قد انصف واستقال من الوهيته . الا - بل ان فلكه

المشحون مع كل الاقدار سائر على خط مستقيم من العدل
والحق

السلام

وقال « أَلْسَلَامُ » أي انه منزّه عن جميع العيوب
مصون من المصائب والمشتقات كلها بل وانه المعطي السلام
وظاهر انه لو كان بنفسه عرضة للنوائب - بأن يقتل أو
يهان بيد الناس أو يخفق مبعياً ويخيب في مصادمه ، فإذا
عساه ان تأمن تلوبنا على سوء حاله هذا وتطمئن بأن
كهذا الآله لا محالة مخلصنا من الآلام !! يقول تعالى في
الآلهة الباطلة : « إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ
يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُجْتَمِعُوا لَهُ * وَإِذْ يَسْتَدْبِرُهُمُ الدُّبَابُ شَيْئًا
لَا يَدْفَعُونَهُ * ضَفُّ الطَّالِبِ وَالْمَطَّوْبُ . مَا تَدْرُوا
اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ * إِنْ اللَّهُ أَقْوَىٰ عَزِيزٌ » (٧٢ : ٢٢)
(٧٢ : ٣٢)

الامان

وقال « الْمُؤْمِنُ » اي انه واهب الأمان والمقيم الدلائل على توحيده وكلماته وهذا اشارة الى ان المؤمن بالله الحق في أمان سرمدى لن يخزى في مجلس من المجالس ولا ينجبل امام ربه ، وذلك لأن معه أقوى البراهين . وأما عابد الآله الباطل فهو من امره في ربك شديد يسوق كل لاغية باغمة مساق الاسرار الغامضة الاكتناة تسلا من خزية الاستهزاء واخفاء للاغاليط الفاحشة

الهجنة والجبروت والكبرياء والخلق والبرء والتصوير

وقال « الْمُهِيمِنُ الْزَّيْرُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ » (٤٩ : ٢٣) اي انه الحافظ للجميع الغالب عليهم وانه الراتق والفائق والمستغنى بذاته كل الاستغناء . وقال « هُوَ اللَّهُ خَالِقُ الْبَارِي الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » (٤٩ : ٢٤) أي انه خالق الارواح كما انه خالق الاجسام وانه المصور في

الارحام وان له جميع الاسماء الحسنی التي يمكن أن
تتصور

السبوح والعزة والحكمة

وقال « يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » (٤٩ : ٢٤) أي ان مكان السموات
يذكرون اسمه بالتسبيح والتقديس كما مكان الارض وفي
هذه الآية اشارة الى ان الاجرام السماوية فيها العمران
وان أهلها أيضاً مأمورون برعاية الهدايات الالهية

القدرة الكاملة

وقال « وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » وفي هذا سلوان
للعابدين فانه ماذا عسانا نرجو منه لو كان عاجزاً غير قادر

الحمد والربوبية والرحمة والمالكية

وقال « أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَا لَكَ
يَوْمَ الدِّينِ » اي انه متصف بجميع المعامد وقد أبدع
كل العوالم وكفلها بالتربية الكاملة والرحمة الشاملة وانه

نفسه مالك يوم الدين لم يجعل عهده في يد أحد . « اجيب دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا » اي انه . مستجيب الدعوات ، « وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ » اي انه السرمدي الباقي للأبد وانه حياة الاحياء وقوام الموجودات كلها فلو لا انه الازلي الابددي لكنا دائماً أبدأ في وجل من موته قبل موتنا

الحياة والقومية والصمدية

وقال « هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْرًا أَحَدٌ » أي لا هو بوالد وولود وليس له نظير ولا متجانس

الاصل القديم في توصيف الله تعالى

ولا يغيب عن البال أن الاعتقاد الصحيح بوحداية الله وعدم الافراط والتفريط هو العدل الذي بمراعاته يقوم الانسان بحق مولاه الحقيقي . وهذا كله التسم الاخلاقي الذي أوردنا من تعاليم القرآن المجيد والاصل الاساسي في جميعه هذا ان الله تعالى صان الاخلاق طراً من الافراط

والتفريط وسمى كلاهما باسم الخلق ما دام لا يعد وحده
الواجب - لا نقصاً ولا زيادة - وبتبين ظاهر ان الخير
الحقيقي هو انا الوسط بين الطرفين - بين الزيد والنقصان
او الافراط والتفريط - فكل عادة تجذب الانسان نحو
المركز وتثبت فيه هي التي تنشيء الخلق الفاضل . ان معرفة
المواقع الوسط . فلو أن الفلاح يبذر مثلاً قبل الاوان او
بعد فواته فانه في كلا الحالتين يفارق الوسط الا ان الخير
والحق والحكمة كل اوائك في الوسط والوسط في البصيرة
بالمواطن او بعبارة أخرى ان الحق هو الذي يتوسط دائماً
بين الباطلين المتنابلين ولا شك ان التمسك بين اثنان هو
مما يقيم الانسان دائماً في الوسط

ان معيار الطريق الوسطى في معرفة الله هو ان
لا يلحد الانسان في وصفه الحائلاً ما فينتفي عنه الصفات
الجسمانية كاية ولا ان يشبهه بالموجودات فيجعله كهيئتها
فهو هذا الطريق عينه الذي أتبعه الرآن المجيد في صفات
الله تعالى . فينما يقول انه يعلم ويرى ويسمع ويتكلم ينزهه

عن مماثلة المخلوقات و يقول :

« أَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » (١٦ : ٢٦) فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ
الْأَنْثَالَ » (٥٢ : ٩) لذلك فتحيد الله تعالى بين التشبيه
وبين التنزيه هو المقصود

الفارق بين التعليم الاسلامي وغيره

فالخاص ان التعليم الاسلامي كله تعليم قصد واعتدال .
ان سورة الفاتحة أيضاً تعلم الاستقامة فان المقصود
بالمغضوب عليهم في الدعاء « إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ »
اولئك الذين يستعملون قوتهم الفيزيائية خلافاً لمرضات الله
وينقادون لشهواتهم السبعية والمراد بالضالين اولئك الذين
يطاوعون اهواءهم البهيمية ، وأما قصد السبيل فهي التي
ذكرها في « أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ » وقصارى القول ان الله
سبحانه وتعالى قد هدانا الى الوسط بالقرآن المجيد وقد كان
من قبل شدد باحكام الانتظام في التوراة وبالغ في تعليم

العفو والسماح في الأنجيل - أما هذه الأمة فعلمها التبصر
بالمواقع والاقتصاد في شؤون الحياة وجعلها وسطاً بين
هذا وذاك وكما ينوه عنها سبحانه وتعالى بقوله : « وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ... الخ » (٢ : ١٣٧) أي جعلناكم
العاملين بأوساط الأمور وعلمناكم أياها . فبورك من سلك
قصد السبيل وإن خير الأمور أوسطها

الحالات الروحانية

السؤال الثالث هو انه ما هي الحالات الروحانية ؟ لقد
ذكرنا فيما سبق ان منع الحالات الروحانية هو - على
ما هدانا اليه القرآن المجيد - النفس المطمئنة التي توصل
الانسان من مرتبة الانسان الاخلاقي الى مرتبة الانسان
الرباني . ويقول الله جل شأنه في كتابه العزيز : « يَا أَيُّهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً *
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي » (٨٩ : ٢٨ - ٣٠)

وتبياناً للحالات الروحانية يحمل بنا أن تفسر هذه الآية
بشيء من الايضاح

المعراج الروحاني في الحياة الدنيا

فلتعلموا ان اكبر ما يكون للانسان من درجات
الحالات الروحانية في الدنيا هو ان يرتاح بربه وان يكون
له فيه كل السلوان والسرور واللذة - ان هذه لتلكم الحالة
التي يقال لها جنة الفردوس بالفاظ اخرى لقد يظفر
الانسان في هذه الحالة بجنة حاضرة لقاء وفائه واخلاصه
وصدقه الكامل - بينما غيره من الناس لا يزال نظرهم في
الجنة الموعودة هو في الجنة الموجودة ساكن . عند بلوغ هذه
الدرجة يدرك الانسان ان العبادة اليه كان حمل عبثها لم تكن
في الحقيقة الا الغذاء الذي ينشأ منه وتنمو به روحه والذي
هو قوام عظيم لحياته الروحانية . وليس الحصول على
النتيجة موقوفاً على وجود الدار الآخرة بل اني هذه
يحصلها الانسان اي انه تتبدل بالحرّك المقدس الذي يكون
منشأ النفس المطمئنة جميع اللوائيم التي بها تلذعه نفسه

اللوامة وتلومه على حياته الدنسة ولكن لا تستطيع معه
ان تبعث فيه كما ينبغي ميول الخير وتنفره من الاهواء
الباطلة حق النفرة كما لا تقدر ان تمكنه تماماً من الثبات
على الخير . فمتى ما بلغ هذه الدرجة اوشك له ان يحوز
الفلاح الكامل ، فلا تلبث أن تأخذ الشهوات النفسانية
في الخمود من تلاء نفسها ويهب على روحه نسيم منعش
فاذا بالانسان يرى ضعفه السابق بعين الحسرة والندامة
آتئذ يطرأ على فطرة الانسان انقلاب كبير ويحدث في عاداته
تغير عظيم فيتباعد عن حالاته الاولى بعداً بعيداً ويفعل
ويطهر ويكتب الله ييده حب الخير في فؤاده وينزع ييده
رجس الاثم عن جنانه ويخيم جيش الحق في مدينة القلب
بقضه وقضيضه ويستولى الصدق على أبراج الفطرة كافة
ويغلب الحق ويزهق الباطل ويلقي سلاحه وتكون يد الله
فوق قلب هذا الانسان - وفي ظل الله يمشي كل خطوة
الى هذه الاوصاف عينا يشير سبحانه وتعالى في الآيات
الآتية : « أَوَلَيْكَ كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيَّدَهُمُ

بِرَوْحٍ مِنْهُ . وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ
وَأَنفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ * أُوَيْتِكَ هُمُ الرَّاكِدُونَ - فَضْلًا مِنْ
اللَّهِ وَنِعْمَةً * وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ « (٥٨ : ٢٢) وَجَاءَ الْخَلْقُ
وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا « (١٧ : ٨٣)

نزول الروح القدس والتزكية الكاملة

فجميع هذه الاشارات الى نفس الحالة الروحانية التي
للانسان عند وصوله الدرجة الثالثة من معراجيه ولن ينال
الانسان بصيرة صادقة ما لم يتكيف بالحالة المذكورة .
وقوله سبحانه وتعالى : « كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَمْدَهُمْ
بِرَوْحٍ مِنْهُ » فهو اشارة الى أن الانسان لا يمكنه أن
يتزكى تزكية خالصة الا اذا اشغفته به العناية الربانية .
يكون حال الانسان في أثناء تطوره بالنفس اللوامة انه
يعثر حيناً بعد حين ويتوب مرة بعد اخرى بل ربما يقنط
من صلاحيته ويظن مرضه داءً عضالاً لا علاج له ولا برء
منه ولا يزال كذلك الى مدة من الزمان حتى اذا انسلخ

الاجل المقدور انبثق فيه النور دفعة واحدة بياناً أو ضياءً
وفي النور قوة ربانية ما أن يتجلى الا ويحدث معاً انقلاب
عظيم ويشعر معه بتصرف قوي ليد غائبة ويتمثل قبلاً
عالم عجيب فهناك يعلم الانسان ان الله موجود ويرتد
بصيراً بما لم يكن يدري من قبل . ولكن كيف لنا ذلك
النور وأتني السبيل اليه؟

الصراط المستقيم في تحصيل الروحانية المقدسة

فاعلموا ان في هذا العالم الذي هو عالم الانسان لكل
• معلول علة ولكل حركة محركاً ولتحصيل كل علم طريقاً
يسمى الصراط المستقيم ولا يوجد في الدنيا شيء ينال عفواً
بدون التمسك بالسنن التي قدرها له القدير منذ البدء ولقد
تشهد النواميس الطبيعية بأن لكل شيء صراطاً مستقيماً
يتوقف عليه حصوله طبعاً . فلو كنا مثلاً في مقصورة
• مظلمة واحتجنا الى ضوء الشمس فلنا الطريق السديد في
ذلك أن نفتح النافذة المحاذية للشمس فاذا الضوء دخل

المقصورة دفعة واحدة قد أضاء لنا . انه لكذلك لا بد
وأن يكون هناك من نافذة نستفيض منها فيوضاً من
بركات رحمة الله الحقيقية اليقينية ومن طريق خاص نحصل
به الروحانية المقدسة ! نعم وذلك الطريق هو أن نفتش
للأمور الروحانية عن صراط مستقيم كما لا نفتأ نفتش
للأمور الروحانية عن صراط مستقيم كما لا نفتأ نفتش عنه
للنجاح في ما ربنا الحيوية . ألا فهل يمكن ان يكون ذلك
الصراط بان تتحرى الوصال الرباني مجرداً بقوة عقلنا
وبفضل مختلقات أنفسنا وهل يتأتى - محضاً بمنطقنا وحكمتنا
ان تنفتح أبوابه - تلك التي سبق ان لا تنفتح الا بيده
القديرة ؟ ألا فاعلموا يقيناً أن ليس هذا المزعوم صحيحاً .
اننا لن نستطيع أبداً ان ندرك الحي القيوم بتدبيرنا
وافكارنا المجردة . كلا بل الصراط المستقيم الوحيد فيه ان
تقف حياتنا وجميع قوانا في سبيله اولاً ثم نأخذ في الدعاء
ولا نزال به حتى نجد الله بالله وان من جميع الادعية أحب
الدعاء الذي يعلمنا مقام السؤال عنه ويشخص أمام أعيننا

جيشان الفطرة الروحاني هو ذلك الدعاء الذي قد علمناه
الله في كتابه المقدس في سورة الفاتحة وهو هذا :

افضل الادعية دعاء سورة الفاتحة

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . آمِينَ »
ان الاعتراف بالعبودية بصيغة الجمع انما يعنى اننا بجميع قوانا
في عبادته مفيضون وبوحيدة خاضعون ولا يخفى ان
الانسان باعتبار قواه الباطنة أمة كاملة وان سجود جميع
القوى لله تعالى بهذا المعنى هو نفس الحالة التي تدعى
الاسلام

تؤذن سورة الفاتحة بان نعم الله تعالى لا يكون
موردها الا اولئك الذين قد ضحوا أنفسهم في سبيل الله
ووقفوا له حياتهم وانما ثوا في مرضاته ثم ما برحوا واصبين

على الدعاء رجاء أن يسعدوا بكل ما يمكن ان يعطاه
الانسان من البركات الروحانية من قرب الله ووصاله
ومكالمته ومخاطبته ، يعبدون الله بهذا الدعاء من جذر
جنانهم وجميع قواهم ولا يبرحون العتبة الربانية لطرفة عين
ويجتنبون الذنوب ما أمكن لهم ان يجتنبوا ويتعدون من
سبيل المغضوب عليهم حتى المقدور . وبما انهم يبنون الله
بهمة قعساء وصدق منيع ، يجدون الله ويروون بكؤوس
دهاق من عرفانه المقدس

الاستقامة الشرط الاول في سبيل الفلاح

ان الاستقامة المذكورة في سورة الفاتحة لتومئ الى
ان الفلاح الحقيقي في العالم الروحاني انما هو منوط
بالاستقامة الكاملة والمراد بالاستقامة الكاملة حالة صدق
ووفاء - تلك التي لا يضرها الابتلاء البتة أي انه يجب ان
تكون تلك الوصلة بحيث لا يمكن أن يبتريها السيف ولا
تحرقها النار ولا ينقصها آفة من الآفات . ان موت الاحياء
لا يقطع عنها وفراق الوداء لا يخل بها لا ولا يرعبه

خوف الهوان ولا يفرع القلب الموت الفظيع ذرة ما فما
أضيق هذا الباب وما أضيقة !! وما أوعر هذا السبيل وما
أوعره !! آهآه والفاء آه !!

لالي هذه الوعثة يشير الله جل شأنه بقوله : « قُلْ
إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ * وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ » (٢٤ : ٩)

الاستقامة الموت

يظهر من فحواه هذه الآيات جلياً انه من يشتري
بمرضاة الله حب الاقربين والاموال فانهم آثمون في نظر
الله يهلكون لا محالة

وذلك لانهم آثروا على الله الاغيار . ان هذه هي
المزية الثالثة التي يصير فيها الانسان ربانياً اذ يتساع من

أجله أوفاً من البلايا ويهوى اليه بكل صدق واخلاص
بحيث لا يبقى له أحد ممن سواه كأنما الكل . باتوا له .
فالحق انه لن يرى الآله الحي ما لم نمت نحن . ان يوم
التجلي الرباني هو ذلك اليوم الذي يطرأ فيه الموت على
حياتنا الجسدية . لنحن عريان ما دمنا لا نعى عن رؤية
الغير ونحن أموات ما لم نصبح في يد الله كالموتى . انه متى
استوى وجهنا لمحاذاته تماماً ، فقد ظفرنا آتئذ بالاستقامة
المنشودة التي تغلب الشهوات النفسانية وأما قبل ذلك
فلا . وهذه هي الاستقامة التي تورد الحياة مورد الفناء .
أن استقامتنا في سبيل الله هي كما يذكره سبحانه : « بَلَى
مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ » (١٠٦ : ٢) أي أن نلقى
بجراننا كالبدن بين يديه . كلا لا تحرزن درجة الاستقامة
الا متى ظلت تشتغل في شغله جوارحنا وقواتنا كلها جمعا
وأضحت له حياتنا وموتنا كما يقول : « قُلْ إِنْ صَلَّاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » (١٦٣ : ٦) فاذا
بلغ الانسان في المحبة بحيث ان موته وحياته قد أصبحا لله

لا لنفسه ، فعندئذ الآله الذي لم يزل منذ الازل يحب محبيه يحل فيه محبته فينشأ من بين امتزاج المحبتين نور لا تعرف الدنيا ولا تستطيع أن تفطن له . ومن أجل انها لم تعرف ، سفكت دماء ألوف من الصديقين والشهداء وقد دعوا محتالين ذوي أغراض نفسانية لان الدنيا ما قدرت أن ترى محياهم النوراني ، كما يقول سبحانه وتعالى : « يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ » (١٩٧ : ٧)

جنة الدنيا وجنة الآخرة

وزبدة القول ان الانسان الدنيوي من حين منشا ذلك النور - يصير من أهل الملكوت ، مالك كل كائن ينطق في داخله ويرى من لألاء ألوهيته ويتخذ جنانه المملوء بالحب الخالص عرشاً له - يكون له آلهاً جديداً ويظهر له جديداً من سنته وعاداته منذ يكون هذا الانسان جديداً من فضل تبدله النوراني . وليس انه آله جديد أو أن له عادات جديدة الا انها شؤون خلاف شؤونه المشهودة ، لا تدرىها فلسفة الدنيا . ليكون هذا

الانسان مصداق قوله جل شأنه : « وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ » (٢٠٣ : ٢) أي انه ينجو من جميع الآلام من يبيع نفسه في سبيله ولا ابتغاء مرضاته ويشهد بتضحيته على حاله بأنه لله وانه يحسب نفسه شيئاً قد خلق لطاعة الخالق وخدمة المخلوق ، ثم بعد ذلك يقوم بخالص الاعمال الصالحات مما تخص كل قوة من القوى - يقوم بها بشوق ووجد وقلب شهيد كأنما هو ناظر في مرآة طاعة محبوبه الحقيقي . وان ارادته تنطبع بارادة الله وان لذته كلها تنحصر في طاعته وان جميع الاعمال الصالحات تصدر منه عن طيب وتلذذ ولا يشق النفس

فهذه هي الجنة الحاضرة التي يحظى بها الانسان الروحاني وأما جنة الآخرة فانها في الحقيقة ليست الا آثار هذه وظلالها ويمثلها القدرة الالهية في العالم الثاني عياناً في صور مجسمة . الى هذا المعنى يشير قوله تعالى : « وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ (٥٥ : ٤٦) وَمَسْقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا

طَهُورًا.... إِنْ الْأُبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا
كَافُورًا - عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا -
يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا * عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى
سَلْسَبِيلًا * إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا *
(٢٦ : ٥) وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى
وَأَصْلُ سَبِيلًا (٧ : ٢٤) أي انه من كان رهبانًا من الله
هيانًا لمقام عظمته وجلاله له جنتان الواحدة دنياه هذه
والثانية جنة الآخرة . وهؤلاء الذين امحوا في الله قد سقام
رَبِّهِمْ مِنَ الشَّرَابِ مَا نَظَّفَ قُلُوبَهُمْ وَنَفُوسَهُمْ وَطَهَّرَ أَرَادَتَهُمْ
وَنَوَايَاهُمْ . إِنْ الْأُبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا
كَافُورًا * ويشربون من عين هم أنفسهم يفجرونها تفجيرًا .
وقد قلت فيما سبق أن كلمة « كافور » استعملت في الآية
دون غيرها من جراء ان الكفر في وضع اللغة العربية معناه
التغشية والاختفاء وان المراد به هو الإشارة الى انهم قد
شربوا من كأس الخلوص والحب ما قد أخذ شهواتهم

وأبرد في قلوبهم محبة الدنيا بتاتاً . ومن القاعدة المضطردة أن جميع الميول انما تنشأ من همزات النفس فاذا تناءت النفس عن الهمزات الخبيثة ولم تبق ثمة من علاقة ما ، طفقت الشهوات أيضاً تتناقص شيئاً فشيئاً حتى تتلاشى بالكلية . فهذا هو المعنى الذي أراده الله تعالى وأفهمنا إياه بالآية المذكورة . أي انه من تبطل الى الله التبطل كله ، فقد بعد عن شهوات النفس بعداً بعيداً - وانه تبطل اليه بحيث أن قد ثلجت قلوبهم من لواعج الحياة الدنيا واندفنت شهواتهم كما تدفن المواد السامة بالكافور

حالة النقاهاة وحاله الشفا الكامل

ثم قال انهم « يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ زَوَاجُهُا زَنْجَبِيلًا » وذلك لان زنجبيل مركب من كلمتين - من زناء وجبل - ومعنى زناء في اللغة العربية صعد فكان معنى الجملة المركبة « زناء جبل صعد الجبل » واعلموا ان الانسان تعتوره حالتان من حين ينقلع عنه الداء الناجس الى أن تشوب اليه صحته بكمالها اي حالة النقاهاة اذ تسري عنه حمياً

المواد السامة كلية وتفتأ سورة المواد المهلكة وتعود الحالة الى الصلاحية وتزول بخير وعافية الكيفيات القتالة ويركد الطوفان الجارف الذي كان قد ارتفع الا انه لا يزال الوهن في اعضائه فلا يتأتى منه عمل مما يكلف شيئاً من القوة بل ويكون هو حينئذ كالقائم من بين الاموات يهدج هديجاً ويحذر العثور على كل قدم ، ثم حالة الشفاء الكامل اذ تعود اليه الصحة الغريزية ويكتنز البدن بضعة ونشاطاً ويتجاسر معه ان يمارس المشاق فاذا به يتوغل في قلة الجبل من دون كلفة ويرقى فوق التلال الشاهقة عن طيب ونشاط ومثل ذلك يتيسر في الدرجة الثالثة من الارتقاء الروحاني واليه اشار الله تعالى في الآية المذكورة بقوله يسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً - أي ان أولياء الله الكمل يستوفون نصيباً كاملاً من القوة الروحانية ويرتقون كبار العقبات وتم على أيديهم صعب الامور ويقدمون في سبيل الله أعظم الضحايا وأدهش القرايين

ان الزنجبيل في علم الطب اسمه بالهندية « سوتته »

ومن خاصيته أن يزيد في الحرارة العريزية كثيراً ويمسك
الاسهال وقد سمي بالعريزية زنجيلاً لأنه يقوي الضعيف
ويعت فيه الحرارة بحيث يمكنه أن يتسلق الجبال وعرض
الله تعالى من سردهاتين الآيتين المتقابلتين في المعنى حيث
ذكر في الواحدة الكافور وفي الثانية الزنجيل أن يفهم
عباده أن الإنسان إذا أقلع عن الشهوات وسار نحو الصلاح
بدت فيه أول ذي بدء حالة تسكن مواده السامة وتخفض
من غلواء شهوات النفس كما يفعل الكافور في تسكين
حدة السموم فهو لذلك ينفع في الهیضة والصالب ومتى
ما زالت شدة السموم وثقه المريض من العلل الباطنة
ابتدأت مرحلة ثانية يستقوى فيها الليل من شراب
الزنجيل وهذا الشراب الزنجيلي إنما هو تجلي الله على
عبده بجماله وجلاله وهو غذاء روحه فمتى تقوى الإنسان
بالتجلي الرباني قدر أن يتسم الاطوار العالية الشاهقة فإذا
به يتجشم في سبيل الله من البأس الشديد ما يحير العقول
وما لا يمكن أن يتكبد مثله أحد الا اذا كان في قلبه

لاعجة الهوى والغرام : انه بالنظر الى هذه الحكمة عبر
الله تعالى عن الحالتين المذكورتين بكلمتين عرييتين
احدهما الكافور ومعناها المسكن المغشي والثانية الزنجيل
يعني الصاعد وكذلك يجتاز السالكون مثل هاتين الحالتين
في سلوكهم الروحاني

فلسفة رداد العقل والفتن الثلاث

ثم يقول : انا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً
وسعيراً والمراد من هذه الآية أن الذين يرفضون الحق
ولا يبنون الله من صميم القواد يبلوهم الله برداد الفعل
فيعانون جهد البلاء في بلبال الحياة الدنيا وأواسرها حتى
لكانهم مقرنون في الاصفاد وينهمكون في الشواغل
الارضية كأنما شُدَّتْ أعناقهم بالاغلال بحيث انها لا تدعم
يرفعون رأسهم نحو السماء وترتض صدورهم بحرقه الحرص
والهوى يود أحدهم أن لو يجد هذا المال ويحصل ذاك
العقار ويملك كذا وكذا من الممالك ويقهر فلاناً وفلاناً من
الاعداء وان لو كانت عنده القناطير المقنطرة من الفضة

والذهب والغنى المفرط وبما ان الله يراهم منغمسين في المعاصي يعيدون عن الاهلية غير اللائقين بجناحه لذلك يتليهم بهذه الفتن الثلاث - وكذلك ههنا ايمانهم الى ان الانسان اذا فعل فعلاً قابل الله فعله هذا بمثله فمثلاً اذا اوصد الانسان ابواب حجراته جميعها اتبع الله فعله بفعل منه بانه يطبق عليه الحجرة بالظلام وانما نسبنا الفعل الى الله لان جميع الامور التي أصبحت كالتأثير اللازمة لأفعالنا بمقتضى النواميس الطبيعية هي في الحقيقة أفعاله فانه سبحانه هو العلة المنتهى لجميع العلل والمعلولات وكذلك ان لو ابتلع الانسان سمّاً زهراً مثلاً كان فعل الله بعد فعله هذا انه يهلكه كما انه ان اقترف فعلاً شنيعاً أعقبه الله بفعله هذه فعلاً منه فيأخذه الداء الخبيث فكما يشاهد عياناً في حياتنا الدنيوية ان لكل عمل من أعمالنا نتيجة محتومة وان هذه النتيجة فعل الله فكذلك الامر في حياتنا الروحانية وهو كما يصرح به القرآن الحكيم في هاتين الآيتين : الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (١٦ : ٣) فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم (٦١ : ٥) أي ان الذين أفرغوا

الجهد كله في ابتغاء الله فقد استلزم عملهم هذا في نتيجته
فعلاً منه وهو انه يهديهم سبيله وأما من أعوج ولم يُرد
طريق الرشاد كان فعل الله بازاء فعلهم هذا انه يعوج قلوبهم
وقد وصف الله تعالى هذه السنة باوضح بيان في قوله :
من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً
أي انه من لم ير الله جل شأنه في الحياة الدنيا لا يرونه في
الآخرة وفيه اشارة الى انه في هذه الدار يتشرف الصالحون
برؤية الله وانهم في هذا العالم يتملون بمشاهدة محبوبه
الذي يخسرون لوجهه كل شيء

نشأة الحياة الفردوسية والحياة الجهنمية

ومؤدى القول ان الحياة الفردوسية يوضع أساسها
في هذا العالم كما ان العماية الجهنمية تنبت جرثومتها في
ألوات الحياة الدنيا . يقول الله سبحانه وتعالى بشر الذين
آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها
الانهار (٢ : ٢٣) أي شبه الله تعالى الايمان بالجنة وقد
ضمن هذا التشبيه فلسفة عليا ونهانا به الى ان العلاقة التي

توجد بين البستان والانهار هي عين العلاقة التي توجد
فيما بين الايمان والاعمال فكما ان البستان لا يمكن أن
يبقى نضيراً بدون الماء كذلك الايمان لا يحيا بدون الاعمال
الصالحات فان كان الايمان ولم تكن الاعمال كان الايمان
لا شيء وان كانت الاعمال ولم يكن الايمان كانت الاعمال
ريثاً الا أن هذه هي حقيقة اللجنة الاسلامية بانها ظل
ظليل من ايمان الحياة الدنيا وأعمالها وما هي شيء جديد
يتلقى الانسان من الخارج

ماهية اللجنة الاسلامية

كلا - انجنة الانسان تنشأ من باطن الانسان وان
جنة كل امرئ انما هي ايمانه وأعماله الصالحات التي في
هذا العالم يبدأ يشعر بلذتها ويرى حدائقها وأنهارها من
وراء الغيب ثم اياها يشاهد عياناً في عالم الآخرة ولقد
يعلمنا كتاب الله المقدس ان الايمان الخالص الصادق
الثابت الكامل الذي يؤمنه أحدنا بالله ولصفاته وارادته
انما هو روض بهيج ودوحة مثمرة وان الاعمال الصالحات
أنهار - يقول سبحانه وتعالى : ضرب الله مثلا كلمة طيبة

كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين (١٤ : ٢٩) يعني بالكلمة الايمان الذي يتخلى من كل الافراط والتفريط والكذب والهزل والذي هو كامل من جميع الوجوه . فهذا الايمان يماثل الشجرة الطيبة السليمة من سائر العيوب المتمكنة عروقتها في الارض والشاخة فروعها في السماء

كلمة الايمان وخاصيتها

التي تؤتي كل آن ثمرتها ولا يأتي عليها حين حتى لا تحمل في غضوناتها الثمر . لقد وصف الله تعالى للايمان ثلاثة علامات في تشبيهه اياه بالشجرة الدائمة الاكل - العلامة الاولى أن يكون أصل الايمان وهو مغزاة الحقيقى راسخاً في وجيد القلب أي انه قد سلم بحقيقة الفطرة الانسانية والشعور العام ، والعلامة الثانية أن تكون فروعها في السماء بمعنى أن يكون الايمان مقروناً بالمعقولات توافقه السنن الطبيعية التي هي من أفعال الله تعالى أي انه يمكن أن يستشهد على صحته وماهيته بأدلة مستنبطة من النواميس

المطرودة وأن تكون تلك الأدلة في السمو بمكانة عالية جداً بحيث لا يمكن أن يمسه شائبة الانتقاد البتة فكأنما هي في علو السماء لا يستطيع الوصول إليها والعلامة الثالثة أن تكون الفواكه دائمة الوجود غير منصرمة في حين من الأحيان والمقصود به أن تكون للإيمان بعد ملابسته للأعمال تأثيرات محسوسة وبركات مشهودة دائماً أبداً في كل زمان ولا يكون أصلاً أن تنقطع يوماً ما

كلمة الكفر وخاصتها

ثم قال « مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. (١٣ : ١٤) أي أنها لا تقبلها الفطرة البشرية ولا تستقيم هي بصورة ما - لا بالبراهين العقلية ولا بالقوانين الطبيعية - أن هي إلا روايات وأقاصيص وكما شبه القرآن المجيد أشجار الإيمان الذكية بالزمان والاعناب وغيرها من الفواكه الطيبة وأخبر أنها تنسج يوم الدينوية في صورها تيك الثمرات وتتراى عياناً كذلك شبه كلمة الكفر الخبيثة بالشجرة وسماها بالزقوم في الآية :

أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم أنا جعلناها فتنة للظالمين .
إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس
الشياطين . إن شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في
البطون كغلي الحميم ذق انك انت العزيز الكريم
(٣٧ : ٦٣) أي أي التزاین خير مقاماً . أرياض الخلد ام
شجرة الزقوم التي هي بلاء للظالمين . إنها شجرة تخرج
في أصل الجحيم أي أنها تنشأ من التكبر والزهو هما
جذر جهنم ليس الا . طلعها كأنه رؤوس الشياطين
وهي الشيطان الهالك . وهو مشتق من الشيط
والمقصود من الآية ان اكله مهلكة . ثم قال ان شجرة
الزقوم طعام الذين يجترحون السيئات عمداً وانهما كالمهل
أي النحاس الذائب يغلي في البطون كغلي الحميم . ذق انك
انت العزيز الكريم وهذا الخطاب في غاية بالغة من
الغضب ومحصله انك لولا أخذتك العزة والنخوة وبطرت
الحق تكبراً وتشاغلاً لما كنت لتذوق اليوم كل هذه
المرارات هذا ومن المعنى البديع ما تحتويه الآية ذق انك

انت العزيز الكريم « من الاشارة الى ان لفظ الزقوم
المركب من ذق وام ملخص من « ذق » وانك انت العزيز
الكريم فان الذال والزاي حرفان متقاربتا الممزج وتشابهتا
الصوت وقد تبدل الواحدة بالثانية من كثرة التداول
والالف والميم في ام حرفان مختزلتان من انك انت العزيز الكريم
التجانس بين الاعمال وصور المجازاة

ولم يكن هذا التجانس اللفظي الا للدلالة على
التجانس المعنوي الواقع بين اعمال الانسان وبين صور
المجازاة في عالم الدنيوية وخلاصة القول ان الله تعالى مثل
كلمات الكفر بالزقوم لما بينهما من التلازم الروحاني وجعلها
شجرة الجحيم كما انه سبحانه مثل كلمات الايمان بالجنة المثمرة
وقد صرح في آيات متعددة من آي القرآن الكريم ان
الفردوس والجحيم انما ينجم أصلها في الحياة الدنيا كما
وصف سبحانه جهنم قائلاً انها : « نار الله الموقدة التي تطلع
على الافئدة (١٠٣ : ٦) أي ان جهنم هي النار التي تشتعل
بالمعاصي وه صدرها غضب الله وانها تغشي القلوب اولاً .
يريد انها سعيير الهوم والحسرات والاحزان والآلام التي

تعتلج في الفؤاد وذلك لان جميع انواع العذاب الروحاني تبدو آثارها في القلب اولا ومن ثم يستولى على الجسد كله . وقال بمعناه في موضع آخر : وقودها الناس والحجارة (١ : ٢٢) اي ان الوقود الذي لا تنفك بسببه نار الجحيم مضطربة اضطراباً دائماً شيئاً اولهما البشر الذين نسوا الاله الحقيقي وأخذوا يعبدون ما سواه من المخلوقات او الذين تعبد المخلوقات بايمانهم كما يقول الله تعالى عنهم : انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم (٣ : ٣٣) والثاني الاصنام والانصاب - فلولاً هذه الاشياء لما وجدت السقر - والظاهر من جميع هذه النصوص ان الجنة والجحيم في فحاء كلام الله المقدس ليستا كهذا العالم الجسماني وانما مبدأهما امور روحانية ترى في عالم الآخرة متجسمة ولا تكون من العالم المادي

الوسيلة الموصلة الى معراج الروحانية الكاملة

نعود الآن الى مقصدنا الاصلي ونقول ان ما هداانا اليه القرآن المجيد من الوسائل الموصلة بالله الوصلة الروحانية الكاملة هي الاسلام والدعاء الفاتحة وتفصيل هذا الاجمال

أن يقف الانسان اولاً حياته كلها في سبيل الله ثم يشتغل في الدعاء المضمون في السورة الفاتحة - وهذا هو مغزى الاسلام كله - الا ان الاسلام والدعا الفاتحة هما الواسطة المثلي في الوصول الى الله والحصول على مورد النجاة الحقيقية بل وانهما الذريعة الوحيدة التي اقتضتها شريعة الفطرة وقررتها سنة الكون لارتقاء الانسان الأعلى ولوصاله الرباني - ولن يجد الله إلا أولئك الذين اقتحموا النار الروحانية بمقتضى مفهوم الاسلام وكانوا عاكفين على الدعاء الفاتحة

ما الاسلام ؟

انه نار المحبة المتوقدة التي تلتهم حياتنا السفلى وتحرق آلهتنا الباطلة ثم تقدم من أنفسنا ونفائسنا ومن كل عزيز لدينا قرباناً بين يدي الآله الحق القدوس - فهو هذا المعين السرمدي الذي نرد منه له ونرتشف منه الحياة الجديدة وفيه نرتبط بالله جميع قوانا الروحانية ربط الخيط بالخيط ويسطع من داخلنا شواظ نار كشواظ البرق فتزل عليه نارٌ من فوق ومن امتزاج كلتي النارين تحترق شهواتنا

واهوائنا وتنطفي محبة الاغيار ونموت عن الحياة الاولى -
فهذه الحالة تسمى الاسلام في اصطلاح القرآن المجيد

آثار الحياة الروحانية

الا انه بالاسلام يطرأ الموت على ميولنا النفسانية وانه
بالدعاء نحيا الحياة الجديدة وهذه الحياة الثانية تستلزم نزول
الوحي الرباني وهو نفس المقام الذي يعبر عنه باللقاء الالهي
أي رؤية الله ومشاهدته ومتى ما بلغ الانسان هذه الدرجة
من الاتصال بالله بحيث يراه بعينه يعطى قوة وتناثر مشاعره
وحواسه الباطنة كلها وتنطلق تجري فيه جاذبية الحياة
المقدسة بكل شدة - فهناك يصبح الله له عيناً يبصر بها
واذناً يسمع بها ولساناً ينطق به ويداً يبطش بها وقدماً
يمشي بها . الى هذه المرتبة تشير هاتان الآيتان : « ان الذين
يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم » (١٠: ٤٨)
وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى (٨: ١٢) وقصارى
القول ان الانسان في المرتبة المذكورة يتحد بالله كمال
الاتحاد وتسري في عروقه شبيعة الله ومرضاته وتشتد

كالجبال الراسيات قواه الاخلاقية التي كانت قبلما واهنة
القوام ويتلطف العقل والادراك غاية اللطافة وهذا ما اريد
به في الآية « وأيدهم بروح منه » () في هذه الحالة
يتدفق من جوانحه سيول المحبة والعشق ويحش صدره
بجائشات الوجد والغرام بحيث يكون من الهين الميسور
ان يحمل في الله أصنافاً مصنفة من العذاب والخزي
والهوان يرى غمرات الموت ثم يخوضها بحبور وابتهاج كأنه
أيسر من قصف قلعة المحمود ويشعر من نفسه انه منجذب
الى الله انجذاباً مطرداً ولا يدري من يجزبه ان بدا غائبه
تحمله وتسير به وان رضوان الله يسير لحياته مبدأ المبادئ
أصل الاصول ويرى هذا الانسان ربه عندئذ جد قريب
كما يقول سبحانه : « نحن اقرب اليه من حبل الوريد »
(٥٠ : ١٥) ويكون هو كمثل شجرة انيعت ثمرتها فلا
تلبث ان تتناثر من تلقائها . فكذلك الانسان الواصل تلك
الدرجة تنحل جميع علائقه السفلى وتنعدم في لحظة واحدة
ثم تزداد صلته بالله أشد تعمقاً ويتعد عن المخلوق بعداً بعيداً

فأنشد يتشرف الانسان بالخطاب ويحظى بلذة الكلام الرباني
وان هذا المقام لا تزال ابوابه مفتوحة للوصول اليه
كما السابق وان الله ما برح يسعف الطلاب بالنعيم المنشود
من فضله كما كان في غابر الازمان - الا ان هذا الصراط
لا يهتدي اليه الانسان بالاقاويل والترهات ولا يفتح
هذاك الباب بالباطيل والتفهيقات

كثيرون هم الطلاب ولكن قل واجد . فما السبب
في ذلك يا هل ترى ؟ اليس ان البلوغ الى المقام المذكور
موقوف على الجهاد الاكبر والتضحية العظمى ؟ قولوا
ما شئتم من القيل والقال فما القيل بمجد شيئاً ولا القال
بمعنى فيه - الا ان الاقتحام في النار بصدق وثبات لاول
شرط من شروط هذا السلوك وهو هذا الذي يضر الناس
من خوفه . كلا . ما التفهيق بشيء ان لم يكن هنالك السعي
الحثيث مع الجهد والحماس . يقول الله تعالى في كتابه العزيز :
« واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلمهم يرشدون » (٢ : ١٨٢)

ما هي حالة الانسان بعد الموت ؟

حقيقة عالم المعاد

أقول في جواب السؤال المذكور ان حالة الانسان فيما بعد الموت ليست في الحقيقة شيئاً جديداً بل هي انما حياته الدنيوية نفسها - التي تكون قد انكشفت يومئذ بجلاء مزيد . ان كفيات العقائد والاعمال - صالحة كانت ام غير صالحة - تكون كامنة في باطن الانسان ما دام في هذا العالم وهي تبعث في تكوينه تأثيراً خفياً ملائماً لماهياتها - ناجعاً او سامماً - واما في العالم الاخروي فلا يظل الامر على ما هو عليه بل يبرح عنه الخفا كله وتنجلي تلك الكفيات المستترة جميعها انجلاءً مشهوداً نجد مثاله في عالم الرؤيا فانه كما تكون نوعية المواد الغالية في الجسم كمثليها تتراءى الكفيات في المنام اشباحاً مشخصة ، مثلاً كثيراً ما يرى المحموم النار وشعلها ويرى المذكوم او الذي تأخذه الحيات النافضة انه في الماء قبل أن يصاب

احدهما بالحمى او الزكام وهكذا كما يكون الجسم مستعداً
للاعراض ترى الاعراض في عالم المنام متمثلة حسب ذلك
الاستعداد - فعليه يمكن لكل أحد اذا تدبر في ما يحدث
في رؤياه - ان يفهم سنة الله في عالم المعاد ، فانه كما يحدث
المنام فينا تغيراً مخصوصاً ويرينا الحالة الروحية مجسمة
كذلك يكون الامر يوم الآخرة فيتشخص ما عملناه
ونتأبجه في صور محسوسة ويلوح على وجوهنا كل ما نكون
قد استصحبناه من ههنا خفياً - ويوقن الانسان حينئذ
يقيناً لا تشوبه شائبة الوهم ان ما يراها هي الحقائق - لا
التمثلات الذهنية - كما يوقنه النائم فيما يراه من الاحلام ولا
يتوهم قطعاً بانها التمثلات - « بل يظهر الله قدرته وشأنه
العجيب يومئذ بواسطة عالم التمثلات » - وبما انه سبحانه
وتعالى هو القدرة الكاملة لذلك فان قلنا انها خلق جديد
بدت في عالم الوجود بكمال قدرته وما سمينها بالتمثلات
كان هذا القول هو الاصح والاصدق والحق الواقع -
يقول سبحانه وتعالى : « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من

فرة أعين » - (٣٢ : ١٢) يعني لا يدري أحد ماهية النعيم الذي أخفي للنفس السعيدة في العالم الآخرة

عالم المثال

وصف الله جميع النعمات التي ليس لها شبيه بين النعم الدنيوية بكونها مخفية عنا والظاهر ان نعيم الحياة الدنيا غير مستور عنا فانا نعرف اللبن والرمان والزيتون والاعناب ونأكل منها دائماً . لذلك فقد تبين من الوصف المذكور ان موجودات العالم الثاني هي غير ما في هذا العالم وليس لها بالحقيقة الاشتراك الاسمي مع هذه الاشياء . فمن يظن ان الجنة الموعودة عبارة عن موجودات هذه الدنيا فقد أخطأ ولم يفهم من القرآن المجيد حتى ولا حرفاً واحداً . يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شرح الآية المذكورة : « أعد الله لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » . فلا يمكن ان يكون المراد به نعم الدنيا فانا نراها باعيننا ونسمع عنها بأذاننا وتمر هي بخواطرننا - فما دام الله ورسوله ينشدان

نعيم الفردوس بكونه شيئاً بديعاً لا نظيره في الحياة الدنيا ،
لا يحق لنا أن نتصور خلافه إذن نكون قد انحرفنا من
الفرقان الحميد انحرافاً كبيراً انا لو ظننا ان في الجنة ايضاً كهذا
الابن - يحلب من الضأن والبقر والجواميس فكأنما فيها
قطعان سارحات من حلوبة الانعام وكأن النحل تكون قد
بنت هنالك في جزوع الاشجار عدداً عديداً من الاكوار
والملائكة يبحثون عنها ويشتارون منها العسل ويصبونه
في الانهار أرايتكم هل من مناسبة بين هاتيك الخزعات
وبين ذلك التعليم السامي الذي ينطوي على الآيات القائلة
بان النعيم الاخروي ما رآته هذه العين قط ولا يدرك
حقيقته التصور البشري قبل الموت وانه ينير النفس
ويزيد في العرفان الرباني وانه غذاء الروح . هذا وهما
رسم من صورة ذلك النعيم على مثال المظاهر الجسدية فانه
قد نبه ايضاً معه الى ان منبعه ، هو الروح والاسنقامة -
لا غير

الوصف التمثيلي

وأما ما ورد في القرآن المجيد من القول : وبشر
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من
تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي
رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً (٢ : ٢٣) فلا يتوهم من
أحد أن المراد بهذا الذي رزقنا من قبل هو النعمة الدنيوية
المادية - كلا - انه للخطأ الفاحش هذا الزعم وانه مخالف
لنطوق الآية الصريح مغاير لمعناها البديهي - ليس هذا
المراد بل انما المراد به ان الذين آمنوا وفعلوا الخير فانهم
قد غرسوا بأيديهم جنات أشجارها الايمان وأنهارها الاعمال
الصالحات - سيجتنون من خباتهم هذه ويكون جناها
يومئذ ظاهراً واضحاً . وبما انهم يكونون قد أكلوا من
ثمراتها قبلاً في دار الدنيا بصورة روحانية لذلك يعرفون
تلك الثمرات في دار الآخرة من فورهم ويقولون هذا الذي
رزقنا من قبل والحال انهم انما يجدونه مشابهاً له . فالآية
المذكورة تقول صريحاً بان الذين كانوا في الحياة الدنيا

يتغذون بغذاء المحبة اللاهية سيرزقون هذا الغذاء بعينه يوم الآخرة رزقاً مجسماً ولكن بما انهم يكونون قد ذاقوا لذة الحب والوداد وعرفوا كيفيتها، لذلك تتذكر أرواحهم ساعة كانوا يرابطون في الزوايا والخلوات وفي حناديس الليل - يناجون محبوبهم الحقيقي بوجد وهيام ويتلذذون لذكره - كلا ان الآية المذكورة لا تعني الأغذية الجسمانية أصلاً

حقيقة الآخرة مكتومة عن الدنيا

وان يخطر بالبال انه ما دام العارفون كانوا رزقوا في دنياهم من الغذاء الروحاني وكانوا يعرفونه فكيف يصح القول بان الغذاء الموصوف هو النعيم الذي لم يره ولا سمع عنه أحد ولا مر بقلب انسان فانه يستلزم وجود التناقض فيما بين الآيتين المذكورتين - فالجواب على هذا انه لا يوجد ثمت من تناقض مظهرات اذ المراد به النعيم الروحاني الذي لا يمكن أبداً أن يدرك بهذي العين والاذن والقلب ؛ والتناقض انما يتحقق اذ يكون المقصود

نعيم الدنيا الذي نراه ونشعر به بحواسنا الظاهرة - ان كل ما يتلقاه العارف بطريق العرفان الرباني هو في الحقيقة من قبيل النعيم الاخروي - يوهب له منه شيء ههنا ترعيباً وتشويقاً فيه - اعلموا ان الانسان الرباني ليس من هذه الدنيا ، فلذا تمقته الدنيا ولكنه من السماء ، فلذلك يعطي النعمة السماوية - ينال الانسان الدنياوي سعادة الدنيا واما الانسان السماوي فيظفر بالسعادة السماوية - فالحق كل الحق ان النعيم السماوي كتم عن الدنيا كل تكتم - عن أسماعها وأبصارها وقلوبها - ولكن الذي عفا الموت حياته وقد سقى بالطريقة الروحانية الكأس التي يسقاها فيما بعد ظاهراً بالصورة الجسمانية ، سيتذكر سقيه الاول عند السقيا الثانية - نعم سيتذكر ويعلم بالحق ان باصرة الدنيا وسامعتها كانتا في غفلة من ذلك النعيم - وبما انه كان في الدنيا وان كان لم يكن منها ، فهو أيضاً يشهد ان جنة النعيم الاخروي ليست من نعمات الدنيا في شيء وانها لم ترها العين ولا سمعتها الاذن ولا خطرت بالجنان ما دام في

الدنيا ولكنه في الحياة الآخرة شاهد مظهرها التي لم تكن من الدنيا وانما كانت في الدنيا لبشارات عما في الحياة القادمة وكان لها بهذه فقط نسبة وارتباط ولم يكن لها بالدنيا من علاقة - هذا ومما حري بالذكر كالقاعدة الكلية هو ان القرآن المجيد وصف الشؤون المتطورة ما بعد الموت بثلاثة أطوار وهي معارف ثلاث عن عالم المعاد اختص بتوضيحها القرآن المجيد وحده وها نحن مفصلون كل واحدة منها على حدة فيما يأتي :

﴿ النكتة الأولى ﴾

يقول الكتاب الحكيم مرة بعد أخرى ان عالم الآخرة ليس شيئاً جديداً بل انما جميع ظواهرها تكون آثار هذه الحياة وظلالها كما يقول في الآية :

صحيفة الاعمال وماهيتها

وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً (١٥ : ٢٠) أي انه سبحانه

وتعالى قلد كل ابن آدم تباعه عملة وانه سيظهر له آثاره المخفية
ويريه اياها يوم القيامة في شكل كتاب مفتوح مبسوط .
وان كلمة الطائر الواردة في الآية المذكورة معناها في أصل
الوضع كل ذي جناح وقد يستعار بمعنى العمل أيضاً وذلك
لان العمل - خيراً كان او شراً - يطير بعد وقوعه كمثل الطير
وتنعدم معونته اولذته بعد قليل ثم يخلق من القلب منه
أثر كشاف او لطيف - انه أصل من أصول الفرقان الحميد ان
العمل دائماً ينقش نقوشه جفية في نفس العامل وانه
كما يكون عمل الانسان بحسبه يقضي الله أمراً منه
مناسباً لاقتضاء الحال فلا يدع أمره الصادر ذلك العمل
أن يذهب ضياعاً بل ترسم حالاً آثاره - كيفما كانت -
في القلوب والآذان والعيون وعلى الوجوه والأيدي
والأرجل وان هذه الرسوم هي صحيفة الاعمال المكتومة
التي تنكشف ظاهراً في الحياة الثانية ويلقاها الانسان كتاباً
منشوراً . ونخبر سبحانه وتعالى عن أهل الجنة في موضع
آخر بقوله : « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم

بين أيديهم وبايمانهم » (٥٧ : ١٢) أي ان نور ايمانهم
الحاصل اليوم بالغيب يرى يوم الآخرة رأي العين ساعياً
بين أيديهم وبايمانهم - وفي موضع آخر يخاطب سبحانه
وتعالى الفجار بقوله : « الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر .
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف . كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسئلن يومئذ عن
النعيم (السورة ٢ - ١) أي انه قد شغلكم عن ابتغاء الحياة
الابدية حب الاستكثار من متاع الحياة الدنيا ولم تزالوا
به حتى وافتكم المنون وادركم التراب فاياكم وهوى الدنيا فانه
لا خير في هواها . اياكم ثم اياكم فان هوى الدنيا ما هو
بخير . لو انكم علمتم علم اليقين لرأيتم الجحيم في حياتكم هذه -
على انكم بعد حين ترونها رأي اليقين في عالم البرزخ ثم انكم
يوم النشور تعلمونها حق اليقين - لا بالمشاهدة فقط - بل
بالحال الواقع اذ تؤخذون شد التأخذ ويفشاكم العذاب
كاملاً لقد اخبر الله تعالى في الايات ان الحياة الجهنمية

مراتب التعلم الثلاث

لمكتمة للفجار في دنياهم هذه فلو انهم فكروا
لا بصروها ههنا وقد قسم سبحانه العلم مراتب ثلاثا اي
علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ولان يفهم هذه
المراتب بسهولة عامة الناس ايضا أضرب لهم مثل انسان
يرى من بعد دخانا كشيئا فينتقل ذهنه من الدخان
المتصاعد الى النار المستعر ويستيقن وجودها هنالك قياسا
على ما يوجد بينهما من تلازم تام وعلاقة غير منفكة فانه
لا بد ان تكون النار حيث الدخان موجود - فالعلم الحاصل
من هذا الاستدلال المنطقي هو علم اليقين - وان انس من
وراءه شهيا با قبسا ، كان العلم الحاصل بالرؤية عين اليقين
واذا اصرى نفسه في النار كان علمه بها اذا حق اليقين - فعليه
يقول الله تعالى ان الجحيم يمكن للانسان ان يعلم عنها علم
اليقين في هذه الدنيا كما انه سيعلمها عين اليقين في عالم
البرزخ وحق اليقين في عالم المحشر

هذا ولمزيد الايضاح اقول ان القرآن الحميد يخبرنا
بوجود ثلاثة عوالم

العوالم الثلاثة الدنيا - البرزخ - الآخرة

العالم الاول هذه الدنيا التي تسمى دار الكسب
والنشأة الاولى - حيث يكتسب الانسان الخير والشر -
نعم ان للتقاة في عالم البعث مجالا للرقى الا ان ذلك الرقى
سيتمسكه له بالموهبة الرحمانية محضاً ولا دخل هنالك للكسب
اصلاً - والعالم الثاني البرزخ ومعناه في اللسان العربي ما
حجز بين الشيئين وقد سمي العالم الثاني البرزخ لوقوعه بين
النشأة الاولى وبين عالم النشور - لذلك فالاسم المذكور
يضمّر شهادة صامتة على وجود العالم المتوسط - وقد اثبتنا
في كتابنا من الرحمان ان الكلمات العربية كلمات الله
التي فاضت من بين شفّتيه سبحانه وتعالى وان اللسان العربي
هو وحده كلام الله القدوس من دون سواه من اللغات
وانه القديم ومبدء جميع العلوم وام الألسنة كلها وانه العرش
الاول والعرش الآخر للوحي الرباني - اما كونه العرش

الاول للوحي الرباني فلانه كان كله كلام الله الذي لم يزل منذ القديم مع الله ثم نزل في العالم واتخذ منه العالم لغاته - وأما كونه عرشه الأخير فلانه نزل به كتاب الله الخاتم القرآن المجيد - فالبرزخ كلمة من كلمات هذا اللسان العربي المبين وهو مركب من « زخ » و « بر » وكان معناه انه انسد طريق كسب الاعمال وبات في حالة الخفاء

طور البرزخ

ان طور البرزخ هو الطور الذي ينحل فيه هذا التركيب العالي وينفصل الروح والجسم الواحد عن الآخر يلتقى هذا في حفرة وينسل ذاك الى نوع من حفرة اخرى كما يدل عليه معنى البرزخ وكما هو مشهود رأي العين - وذلك لان الروح وحدها لا تقدر على فعل الخير والشر - الذي كان بتقدورها قبلا لسبب اتصالها بالجسم . ومن الظاهر ايضا ان صحة روحنا موقوفة على صحة البدن ، فانه تغيب القوة المحافظة باصابة واحدة في قسم معين من أقسام الدماغ وبإصابة أخرى في قسم آخر منه تذهب

المفكرة ويتلاشى الشعور والعقل كلاهما ولئن أصيب
الدماغ الآن بنوع من انواع التشنج أو الورم أو يتجمع
فيه الدم أو يترسب فيه مادة من المواد الفاسدة التي تولد
الغدة أو المدة اصاب الانسان في الفور الاغماء أو السكتة
أو الغالج - لقد تعلمنا . مشاهداتنا المستمرة وتجاربنا
المتكررة ان روحنا عطل محض بغير الجدم وانه باطل
بحث زعمنا ان الروح ستحظى بالسعادة يوماً ما مجردة
عن الجسم - نعم يمكن أن تقبل هذا المزعم لقصة خرافية
الا انه لا يؤيده برهاناً معقول - لا نستطيع ان نتصور
ابداً ان كيف تبقى الروح على حالتها الكاملة اذ تحرم بتاباً
من العلائق الجسمية وهي - على ما نعلم عنها - تقعد
متعطلة عند كل أدنى خلل يطرأها - افما توضح لنا بحرية
كل يوم ان صحة الجسم ضرورية لصحة الروح وان الانسان
اذا اخلخ في جسمه اهتر . ما في روحه واختلس منه سارق
الشيخوخة بضاعته العامية كما يقول الله تعالى يرد الى ارض
العر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً (٢٢ : ٥) - لذلك

فالمشاهدة دليل قاطع بان الروح من دون الجسم لا شيء

الدلالة العقلية

ثم ان الامر الذي يرشد الانسان الى هذه الحقيقة الناصعة هو انه لو كانت الروح تستطيع القيام بذاتها مستقلة عن الجسم ، فما كان الله ليربطها بالجسم اعتباراً من دون داعية الحاجة والا كان فعله هذا عبثاً - وايضاً مما جدير بالنظر هو أن الله خلق البشر للارتقاء غير المتناهي . فلما لم يستطيع الانسان أن يحرز رقي هذه الحياة القصيرة بغير معونة الجسم فكيف يتصور انه سيتمكن من تلك الترفيات التي لا نهاية لها بغير رفاقة الجسم . ان يتبين من هذه الادلة كلها إلا انه من اجل ان تصدر من الروح وظائفها بأكملها لا بد لها من دوام مصاحبة الجسم وفقاً للتعليم الاسلامي .
اجل ان الروح ليفارقها هذا الجسم الفاني عند الموت ولكنها تعاد جسماً آخر في عالم البرزخ لتذوق به اعمالها بعض الذائقة ولا يكون هناك الجسم من نوع هذه الاجسام وانما هو ظلمة أو نور يتكيف طبقاً لصور الاعمال فكان

حالات الانسان العملية تقوم مقام الاجسام في العالم المقبل .
هكذا المذكور في كلام الله مراراً وتكراراً وهكذا قيل
عن بعض الاجسام انها نورانية وعن البعض الآخر انها
ظلمانية . تهيأ هذه من ظلمة الاعمال وتلك من نور الاعمال

المشاهدة الذاتية

ان هذا السر وان كان في غاية الغموض فانه ليس

مما يعقل

لقد يستطيع الانسان الكامل ان يتلقى كيانا نورانيا
عدا هذا الكيان الجثماني ولنا في عالم المكاشفات امثلة
كثيرة من هذا التجسد العملي ولئن كان من الصعب
ايضاح هذا الامر للبليد القاصر طرفه عند المدركات
المحسوسة ولكن سوف لا يراه بنظر الاستبعاد والتعجب
بل يتلذذ بذكره من اسعدته العناية الربانية بحظ من عالم
الكشف . والحاصل أن هذا الجسم الذي يتكون من
الكيفيات العملية هو الذي يصير واسطة لمجازاة الصالح
والفاجر في عالم البرزخ واني لفي ذلك صاحب التجربة

والمشاهدة . لقد اتفق لي ذات المرار أنني لقيت الموتى
كشفاً حالة الانتباه الكامل ورأيت بعض الفاسقين والضالين
كان بذنهم مسوداً غاية الاسوداد كأنه خلق من الدخان
لأنني بنفسى عارف هذا الطريق الروحاني لذلك أقول عن
وثوق انه لا محالة يعطي كل انسان جسماً بعد موته كما قال
الله تعالى - سواء أكان ذلك الجسم نورانياً أم ظلمانياً - يكون
خطأ أن لو أراد الانسان تحقيق هذه المعارف الدقيقة بالعقل
المجرد ، فانه كما لا يمكن للباصرة أن تخبر عن ذائقة الحلو
والسامة أن ترى الاشياء كذلك لا يمكن للعقل وحده
أن يحل عقدة تلك العلوم المادية التي لا تحصل الا بفضل
المكاشفات المقدسة - ان الله تعالى جعل لاكتناه
المجهولات المختلفة وسائل مختلفة ، لذلك فالتمسوا كل شيء
من بابه تجدوه من هنالك

الموت والحياة الاخرويتان

ومما هو حرى بالذكر ههنا هو أن الله تعالى قد سمي في
كلامه الغواة الفجار باسم الموتى والابرار الاحياء . والسر

في هذه التسمية هو أن الذين يموتون غافلين عن الله تعالى فقد تقطع بهم أسباب المعيشة من الاكل والشرب واتباع الشهوات وليس لهم ثمت من نصيب من الغذاء الروحاني فهم لذلك ما توافي حقيقة الامر ولا يعودون يحيون الا ليدوقوا العذاب - فالى هذا السر أشار الله تعالى في قوله :
ومن يأت ربه مجرمًا فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى (٢٠ : ٧٦) وأما أولياء الله فهم لا يموتون بهذا الموت لانهم خبزهم وماءهم

عالم البعث

ثم بعد البرزخ طور آخر يسمى عالم البعث ، تتلقى فيه كل روح جسام محسوسًا - صالحة كانت تلك الروح أم طالحة وقد قدر يوم هذالك المحشر للتجليات الربانية الكاملة التي بفضلها يعرف كل انسان ربه حق العرفان ويبلغ الكل منتهى النقطة من جزاءه . الا لا يستغربن أن كيف يستطيع الله اياه !! انه مالك القدرة كله - يفعل ما يريد . يقول سبحانه وتعالى : أو لم ير الانسان انا خلقناه من

نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم . قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون . أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم . انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون (٣٦ : ٧٧ - ٨٣) ولباب القول أن لا شيء مستحيل عند الله . فالذي خلق الانسان من نطفة حقيرة ، لا يعجز عن خلقه مرة ثانية

قيام الساعة

ربما قال الذين لا يعلمون ترون أنه مادام العالم الثالث أي عالم النشور يتمثل بعد زمن طويل ، فكأن عالم البرزخ اذا بمثابة سجن يعتقل فيه الصالح والفاسق طول تلك المدة الامر الذي فيما يظهر عبث محض فالجواب على هذا أن الاستنباط المذكور خطأ كله . وليس منشأه الا الجهل

البحث بالتعليم الاسلامي ! فان كتاب الله يدلنا على مقامين
لدينونة البر والفاجر أحدهما عالم البرزخ الذي يلاقى فيه كل
انسان جزاءه مخفياً . ان الاشرار بعد الموت معاً يسلكون
الجحيم وأن الاخيار كذلك بعد الموت معاً يلتقون روحاً
وريحاناً في جنة المأوى . ولقد توجد في القرآن المجيد كثير
من الآيات يظهر منها أن كل انسان يرى معاً بعد الموت
جزاء أعماله - كما - يخبر الله سبحانه وتعالى عن رجل من
أهل الجنة بقوله : قيل ادخل الجنة (٣٦ : ٢٥) ويحكى
عن آخر من أصحاب النار بقوله : فرآه في سواء الجحيم
(٣٧ : ٥٣) أي أنه كان لرجل من أصحاب الجنة قرين فلما
ماتا ، افتقد الجنتي صاحبه حيران فارى اياه هنالك في قعر
جهنم . بناء عليه فالدينونة تبدأ حالا بعد مفارقة الانسان
هذه الدار ويدخل أصحاب النار النار وأصحاب الجنة الجنة .
الا أن هناك يوماً آخر بعده اقتضت حكمة الله البالغة أن
يظهر فيه بتجلي أعظم ، لانه انما خلق الانسان ليعرف
بخالقيته ثم بعد ذلك يهلكهم اجمعين ليعرف بقهاريته ثم

يحييهم حيواة كاملة ويحشرهم في ميدان واحد ليعرف
سبحانه بقدرته الكاملة . ان هذه هي النكته الاولى من
النكات الثلاث المشار اليها . ذكرناها الى الآن

نكته المعرفة الثمانية

تمثل الاعمال

وأما نكته المعرفة الثانية التي ذكرها الفرقان الحميد
تبياناً لظواهر الحياة الآخرة هي أن جميع الامور التي
تكون في الحياة الدنيا روحانية ستمثل في عالم المعاد مجسمة -
لا فرق في ذلك اكان عالم المعاد في طور البرزخ أم في طور
البعث والنشور يقول الله تعالى في كتابه العزيز في هذا
التكليف : من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى
وأضل سبيلاً (والمراد أن الحماية الروحانية التي
يصاب بها الانسان الفاجر في الحياة الدنيا تتجسم في عالم
المعاد محسوسة بشهوة . ويقول سبحانه وتعالى في موضع
آخر : خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها

سبعون ذراعاً فاسلكوه (٦٩ : ٣٠) تؤذن الآية أن عذاب الدنيا الروحاني يتشبع في عالم المعاد مجسماً . فطوق الشهوات الدنياوية الذي ينوء برقبة الانسان وينكسر رأسه الى الارض مستتراً أى في صورة غل ، طوق به . والشواغل الدنياوية ستظهر في صورة سلاسل وانيا دشت في الارجل ولوعات الاماني وحزازات الحسرات ترى يومئذ النار الملهبة رؤيا العين الا ان الانسان الفاسق في حياته الدنيا ليحمل في جوفه ججياً من الشهوات والاهواء ويشعر في نفسه بلغاتها اللذاعة عند الخيبة والخسران . لذلك فانه متى يقذف بعيداً عن شهواته الفانية ويغشاه القنوط الابدي يكشف الله له تلك الاماني والحسرات في صورة نار مجسمة ويحول بينه وبين ما كان يشتهي من دنياه كما يقول سبحانه وتعالى في معناه : —

وحيل بينهم وبين ما يشتهون . (٣٤ : ٥٣) فهو هذا الفراق اصل عذابهم . ليس الا . وأما قوله تعالى : نم في سلسله ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه فانما هو . اشارة

الى معدل العمر البشري الذي يعمره الفاسق الشقي احيانا كثيرة ثم يضيعه في مشاغل الحياة الدنيا . بل وكم يكون انه يصادف من الحياة الطيبة سبعين عاما خالصا صافيا عدا ايام الصبا والشيخوخة ويتاح له في غضونه ان يتصرف فيها بالعقل والحزم والجد والاجتهاد ولكنه وبالشقوة يخسر تلك الفرص الثمينة في الفسق والفجور ولا يكاد يصحو من غفوته . لذلك يقول الله تعالى ان السنين السبعين التي قضاهما في هو العيش في دنياه سوف تتمثل يوم المعاد في سلسلة زرعها سبعون ذراعا كل ذراع بازاء سنة من سني حياته تمثل الحالات النفسية

ولا تنشوا فيما يتعلق بشئون المجازاة . ان الله تعالى لا يصب على الانسان مصيبة ما جزا فامن تلقاه وانما يعرض عليه عرضا ما اجترحته نفسه من السيئات . ناهيك خطابة للفجار تبيانا لسنته هذه : انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الالهب . ()
ان المقصود بالشعب الثلاث الاقسام الثلاثة من القوى

النفسانية القوى السبعية من قبيل الشهوات والنزعات الطبيعية الحادة والقوى البهيمية من مثل العواطف والاميال الهادئة والقوى الواهمة . مثل الآمال والاماني فالذين لا يعدلون هذه القوى ولا يصبغونها بالصبغة الاخلاقية ، يبرز الله اياها يوم المعاد كأنها ثلاثة فروع قائمة بلا ورق غير واقية من لظى الجحيم . وكذلك اظهاراً لسنة المذكورة يقول سبحانه وتعالى في اصحاب الجنة : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم (٥٧ : ١٢) . ويقول : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، (٣ : ١٠٢) ويقول : مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اسنٍ وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى (٥٧ : ١٦) بين الله تعالى في هذه الآيات ان الجنة الموعودة هي - على الوجه التمثيلي - عبارة عن انهار من الاشياء المذكورة لا حدٌ لها . فيها انهار ظاهرة من سلسال الحياة الذي يشربه

العارف اليوم في حياته الدنيا تشراباً روحانياً وفيها انهار
منظورة جهراً من اللبن الروحاني الذي يتغذى به اليوم في
نشأته الاولى تغذيةً روحانياً كالطفل الرضيع وفيها انهار
من سلاف المحبة الالهية التي كان لا يصحو من نشوتها
طرفة عين في دنياه بصورة روحانية ، يراها يومئذ قبلاً
رأى العين . وفيها انهار محسوسة مرئية عياناً من شهد
الحلاوة الايمانية الذي كان قبلاً في دنياه يجد رضابه في فمه
حلواً لذيذاً على كيفية روحانية وفيها كل شيء من النعيم
الابدي بكثرة يحده العارف حاضراً مشهوداً شهادة
العين وسيعلم مبلغ روحانيته بمقياس جناته وانهاره ويريه
عرياً غير مستور . وكذلك يبرز الله يومئذ لاصحاب الجنة
من حجب الغيب ويتجلى لهم كشافاً
فالخاص ان لا تبقى الحالات الروحانية على ما هي
عليه اليوم من الخفاء بل تظهر وتراءى في اشكال مجسمة
في عالم المعاد

نكتة المعرفة الثالثة

الارتقاء غير المتناهي

النكتة الثالثة هي ان سلسلة الارتقاء في عالم المعاد غير متناهية . بقول الله تعالى : **والذين آمنوا معهم نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ؛ (٦٦ : ٨)** . فقوله سبحانه وتعالى انهم لا ينفكون يدعون ربهم دائماً ابداً ان يتم لهم نورهم انما هو الاشارة الى الترقيات الغير المتناهية ومعناه انهم كلما استكملوا درجة معينة من درجات النور ، رفعت لهم درجة ثانية منه فيرون كما لهم الحاصل نقصاً بالنسبة الى الكمال المتمثل ويلتمسون اياه فاذا احرزوه ، تشخصت لهم درجة ثالثة منه فاذا هم يزدرون الكمالات الاولى باجمعها ويطمعون في هذا الاخير . فهو هذا النزوع للرقى الابدي الذي مفهوم الدعاء ربنا اتم لنا نورنا الخ وخلاصة القول انه هكذا ستمتد على الطول سلسلة

الارتقاء ترى بلا انقطاع - لن يكون معه تنزل ابداً
ولا هم من جنتهم يوماً يخرجون بل وكل يوم يتقدمون الى
الامام ولا يتقهقرون

معنى الاستغفار وفلسفته

وللقائل ان يعترض هنا ما الحاجة يا ترى الى
الاستغفار بعد الغفران وأي ثلب بقي تداركه بعد دخولهم
الجنة؟!

فالجواب هو ان المغفرة معناها في الاصل تخفيض
الحالات الناقصة غير الملائمة وتعظيمها فعليه كان المراد
بقوله تعالى انه سيطمع اصحاب الجنة ان يستوفوا الكمال
كل الاستيفاء ويضمحلوا في النور بكليتهم . انهم يرون
الحالة ناقصة عند رؤيتهم الحالة الثانية فيودون الانسلاخ
منها ثم كذلك اذا رأوا الكمال الثالث تمنوا غفران الحالة
الثانية اي تخفيضها وتكثيرها وهكذا يظل اصحاب الجنة
يتمنون للمغفرة غير المتناهية

ان كلمة الاستغفار والغفران ههنا هي تلك الكلمة

نفسها وعينها التي من جرائها طعن الجاهلون في سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم وقد علمتم ان توقان النفس الى الاستغفار
انما هو بالحري نخر الانسان ولا العار فمن كان مولوداً من
بطن امرأة ثم لا يتخذ الاستغفار ديدناً على كل حال فانه
دود لا بشر . وانه لاعمى ولا بصير ، وجنس خبيث
غير طيب

وجماع القول ان الجنة والجحيم باعتبار تعاليم الفرقان
الحميد ليستا شيئاً جسمانياً جديداً يأتي من الخارج وانما هما
في الحقيقة آثار الحياة البشرية وظلالها . اجل حق ان
كليهما ستمثل مجسمة ولكنها لا تكون في نفس الامر
الا آثار الحالات الروحانية واطلالها لا غير . كلا لسنا
القائلين بالجنة الغناء بلفيف من الاشجار المغروسة في بقعة
من الارض غرساً جسمانياً ولا نحن المعتقدين بجحيم وقودها
احجار من كبريت حقاً واقعاً . بل ان الجنة والجحيم - طبقاً
للمعتقد الاسلامي - انعكاسات هذه الاعمال التي يعملها
الانسان اليوم في الحياة الدنيا

السؤال الثالث

غاية الحياة البشرية والمثل الاعلى

ما غاية الحياة في الدنيا وكيف الحصول عليها؟ وماكم
جوابه فيما يلي :-

لقد اختلف بنو آدم فيما بينهم في تعيين مقصد الحياة
البشرية تبعاً لاختلاف طبائعهم - وجعل كل منهم مقصداً
لحياته متبانياً ولا يتجاوز في ذلك ما وراء الاغراض الدنيوية
والاماني السفلية - على أن الغاية التي نشدها الله تعالى في
كتابه العزيز هي ما يتضمنه قوله : وما خلقت الجن
والانس الا ليعبدون - (٥١ : ٥٦) أي ليعرفوني
ويؤهلوني . بناء عليه كان مقصد الحياة البشرية عبادة الله
ومعرفته وان يصير الانسان لله

صلاحية تقدير العناية

من البين الاظهر انه لا يحق للانسان ان يقرر غاية
حياته خيرة من تلقاء نفسه فانه ما يجيء هذا العالم بارادته

ولا هو تاركه بمرضاته - ان هو الا مخلوق والذي خلقه
وخصه من بين جميع الحيوانات بأفضل الملكات فانه
كذلك قدر لحياته غاية مخصوصة - الا وهي بدون الرب
والشك عبادته ومعرفته والفناء في ذاته . انها لهي الغاية
الجلي وحدها سواء أفهم الانسان اياها ام لم يفهم . يقول
الله تعالى في كتابه المجيد :

الفطرة البشرية والاسلام

ان الدين عند الله الاسلام (٣ : ١٧) فطرة الله التي
فطر الناس عليها ذلك الدين القيم (٣٠ : ٢٩) اي ان الدين
الذي يكفل المعرفة الربانية باتم المعنى والذي يهدي الى
المناسك الإلهية باحسن طريق هو الاسلام وان الاسلام
أودع فطرة الانسان وان الله انشأ الانسان على نشأة
الاسلام ومن أجل الاسلام خلقه - بمعنى انه قد أراد له
ان يشتغل في عبادة ربه واطاعته ومحبه يكمل قوله -
ولاجل ذلك وهب له من الملكات جميع ما يناسب مقتضى
الاسلام

مقتضى الفطرة البشرية

ان شرح الآيات المذكورة طويل جداً وقد ذكرنا سابقاً طرفاً منه في الجزء الثالث من السؤال الاول ولا يسع هذا المقام البتة ان نسهب في موضوعها - غير اننا نريد ان نبين بالاختصار التام ما يلزمه منه لا محالة ونقول ان كل ما أوتيهِ الانسان من الغرائز والجوارح باطنياً وظاهراً فالمقصود منه في حقيقة الامر معرفة الله وعبادته ومحبته . لذلك فالانسان لا يجد من دون الله السلوان الحق في شيء من الاشياء - لا يجده البتة مهماً اختار لنفسه من دنياه ألوفاً مولفة من الشواغل والتلاهي - نعم ليكون ما شاء ان يكون غنياً ثرياً وتاجراً كبيراً او ذا منصب نخيم او صاحب عرش عظيم او فيلسوفاً نحريراً - ليكون ما شاء ان يكون فانه لا محالة مغادر كل هذه المشاغل بالحسرات الكبيرة بل لا يفتأ القلب يؤنبه ويلدعه دوماً على انها كره في لهو الحياة الدنيا ولا يشايعه الوجدان أبداً في مكره وحيله ومكايده وسيئاته

الطريق الامثل في تقدير الغاية الكمالية ومعياريها الصحيح

ثم ان العاقل يمكنه ان يفهم هذا الامر بطريق آخر وهو ان غاية كل مخلوق من خلقه هي ذلك العمل الاعلى الذي يستطيعه هو على قصاري جهده ويعمله بأحسن ما يمكن له ان يعمل به بحيث اذا فعله وقف عنده وعجزت قواه ان تزيد عليه . خذوا الثور مثلاً فاعلى ما يتأتى منه من عمل هو الحراثة او السقى والحمل ولا نعلم اكثر من هذه انقوائد المتأتية من قواه . لذلك فهي هذه المرافق الثلاثة غاية وجوده ولا توجد فيه غير هذه القوى المناسبة للوظائف المذكورة . وأما اذا بحثنا في ملكات الانسان واستطلعنا أعلى قوة أوتيها علمنا انها التحري للإله العلي . ان هذه الغريزة لمستحوذة عليه غاية الاستحواذ حتى انه ليود ان ينماع في محبته ويتلاشى له من كل الوجوه بحيث لا يبقى شيء منه بل يصير كله لله العظيم . ولقد شاركه الحيوان في مأكله ومنامه باكثر نصيب بل وسبقه بعض الحيوان كثيراً في الصنعة البديعة . ها هو النحل يصنع

لنا من صيب الزهر عسلاً نفيساً مما لم ينجح الانسان في صنع مثله حتى اليوم . لذلك فالظاهر ان الغاية الكمالية للانسان انما هي الوصال الالهي وان المثل الاعلى لحياته ان لا يزال قلبه مفتوح النافذة اتجاه الله . وان يسئل اني يتسنى الحصول على هذا المقصود الاعلى وما هي الوسائل التي يمكن ان يدرك بها الانسان هذه البغية المثلى ؟

﴿ الوسيلة الاولى ﴾

العرفان الصحيح والايمان الخالص

فاعلموا ان العرفان الصحيح والايمان الخالص بالله الحق هما الشرط الاول والوسيلة الاولى للبلوغ الى الغاية المذكورة . فلو ان الانسان اخطأ اول خطوة يعيشها في سبيلها وجعل يعبد الطير والبهيم والعناصر الكونية او اتخذ ولد الانسان الها يحبه كحب الله فلو انه كبا لاول قدم يرفعه ، أرايتم ماذا يرجى منه بعدئذ في خطواته التالية اهل يسير الصراط السوى يا ترى ؟ ان الاله الحق ليسعد

طلابه وأما الميت فاني له ان يساعد الميت ولقد ضرب الله لهم مثلاً في هذا المعنى واعجب به مثلاً . يقول سبحانه وتعالى : « له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال (١٣ : ١٥) اي ان الاله القدير على كل شيء هو الاحق بان يعبد ويدعى عند الملهمات وقضاء الحاجات وأما من يعبد الناس فهو لا يستطيعون جواباً ومثلهم من هؤلاء الآلهة كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه . وما دعاء الجهمية الغفل من مولا هم الحق الا في ضياع

﴿ الوسيلة الثانية ﴾

الحسن

والوسيلة الثانية لا ادراك الغاية الكمالية هي الوقوف على محاسن الله تعالى تلك المحاسن التي هو متصف بها باعتبار كماله الأتم ، فان الحسن بطبيعته قوة ساحرة تهوى

القلوب اليه منجذبة من تلقاءها وتبعث منها طبعاً عواطف
الحب عند مشاهدته . ان حسن الله واحدايته وعظمته
وجلاله وصفاته . يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
قل هو الله أحد . الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوواً أحد (- ١١٢ -) . اي ان الله فرد في ذاته
وصفاته وجلاله لا شريك له في ذلك أصلاً وان الجميع كل
عليه تكله محتاجون اليه وذرة ذرة من الكون تستفيض
منه الحياة وانه مبدى الكل ولا مبدء له - لا مولوداً عن
والد ولا والداً لمولاد . أنى يكون ذلك وهو عديم المثال
ليس كمثله شيء . لقد وصف القرآن العظيم الاله الحق
بأكمل الصفات المتصورة مرة بعد اخرى ومثل عظمته
في أساليب متنوعة حيناً بعد حين واستلفت الناس به الى
ضالتهم المنشودة وقال هاهم انظروا هكذا الاله يكون
رغبة الفؤاد ولا كالاله الميت الضعيف قليل الرحمة قليل
القدرة

﴿ الوسيلة الثالثة ﴾

الاحسان

وأما الوسيلة الثالثة التي هي مرقاة من مراق الدرجة الثانية للحصول على المقصود الحقيقي فهي الاطلاع على احسان الله تعالى . وذلك لان المحرك الطبيعي لعواطف الحب انما هو احد الامرين الحسن والاحسان وقد تضمنت السورة الفاتحة خلاصة الصفات الربانية التي مصدر الاحسان الكامل . يقول سبحانه وتعالى : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين . والظاهر ان الاحسان الكامل انما يتحقق ان لو كان الله يخلق عباده من العدم المحض ثم كان لا يزال يشملهم بربوبيته على الدوام وكان لهم قوام الامر في جميع الشؤون ثم ان كانت رحمة قد ظهرت لهم على اختلاف مظاهرها وكان فضله عليهم عظيماً جداً لا يمكن ان يقدره احد . انه قد من الله تعالى علينا بمثل هذه الاحسانات ساعة بعد ساعة وقال : وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها (١٤ : ٣٧)

﴿ الوسيلة الرابعة ﴾

الدعا

والوسيلة الرابعة لنيل المنى الاصيلي هي الدعاء . يقول سبحانه ، وتعالى : ادعوني استجب لكم . (٦٠ : ٦٢) وقد رغب الانسان في الدعاء بالتكرار المكرر لينال الانسان من قوة الله ولا من قوته

﴿ الوسيلة الخامسة ﴾

المجاهدة

والوسيلة الخامسة للفوز بالمرام الاصيلي هي المجاهدة اي ان تطلب الله بواسطة انفاق الاموال في سبيله وان تطلبه بواسطة بذل القوى باستنفاد العقل والعلم بتضحية النفس في سبيله كما يقول سبحانه وتعالى : جاهدوا باموالكم وانفسكم (٩ : ٤١) ومما رزقناهم ينفقون . (٢ : ٢) والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (٢٩ : ٦٩) . ومعنى

الآيات ان ننفق في سبيل الله اموالنا ونفوسنا مع جميع ما لها من الملكات والقوى وما اكتسبناه من عقل وعلم وفهم وبراعة - يجب ان نجود في سبيله بكل شيء ذلك لان الذي يجاهد في الله بجميع الطرق يهتدي لسبيله

﴿ الوسيلة السادسة ﴾

الاستقامة وشروطه

الوسيلة السادسة للنجاح بالمنية المرغوبة هي الاستقامة اي المثابرة والثبات في هذا السبيل لا يتعبن السالك ولا يتوانن ولا يقعدن منخذلاً ولا يتقاعسن خوف الامتحان يقول سبحانه وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة (٦١ : ٣٠) لا ريب ان الاستقامة فوق الكرامة وان كمال الاستقامة ان نرى البلوى قد احدث بنا من الجهات الاربع وان نجد انفسنا وأعراضنا مستهدفة للمخاطر في سبيل الله وليس هنالك من سلوان ينفس عنا روعة

الكرب بل وغادرنا الله كذلك في مهول المخاوف
وأمسك عنا - على سبيل الامتحان - الكشف او
الرؤيا او الوحي مما قد يسلي الانسان في مصيبتة - وقد
بتنى في حالة البؤس الشديد والخذلان العظيم ثم مع هذا
كله لا نجبن ولا نفشل ولا نرجع القهقري كالجبان ولا
نثلم صفة الوفاء ثمة ما ولا نخل بالصدق والثبات بشي -
بل وينبغي ان نفرح على الهوان ونرضى بالموت ولا ننتظر
من صديق مؤازرة وتثبيتاً وحتى ان لا نرجو من الله
البشارة في ذلك الوقت بان الوقت خطراً جداً بل لنتصب
مستقيماً على الضعف والخذلان وفقدان الطمأنينة كلها
ونلق بجراننا قدماً - كائناً ما كان - ولا نتنفس مطلقاً
ازاع القدر المحتوم ولا نبداً أصلاً شيئاً من الجزع والفرع
والقلق والاضطراب الى ان يتوفى الابتلاء حقه . فهذه
هي الاستقامة التي بها يلاقي الانسان ربه وهذه هي نفس
العبقريّة التي لا تزال رؤياها حتى اليوم تتفوح من تربة
الرسل والانبياء والصديقين والشهداء واليها أشار الله تعالى

بقوله : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم
او بقوله (ربنا افرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين) (١٢٣ : ٧)
واعلموا ان الله ينزل نوراً على قلوب اوليائه المحبوبين حين
اشتداد الكوارث والأزمات فاذا هم يتقون به ويقاومون
الحدثان بكل تودة واطمئنان بل ومن التلذذ الايماني
ياشعرون السلاسل التي شدت في أرجلهم من أجل محبوه .
ان الانسان الرباني لا يقوم يخاصم ربه متعتا يسئله النجاة
حين النوازل وحين يهوله الموت ، لان اللجاج في دعوة
العافية والمعافة في ذلك الحين هو الحرب على الله ومما ينافي
الوفاق انتماء مع شيعته سبحانه وتعالى . الا ان المحب
الصديق كلما ألمت به البلوى يمضي القُدُم ويزدري هذه
النفوس ويودع حب الذات توديعاً ويصير رهيناً لمرضاة
مولاه الحق ولا يبتغي الا وجهه . فهو هذا الانسان الذي
يقول فيه سبحانه وتعالى (ومن الناس من يشرى نفسه
ببتغاء رضا الله والله رؤوف بالعباد) (٢٠٣ : ٢) اي ان
هؤلاء يصبحون مورداً للرحمة الربانية الخاصة لقاء يعمهم
(١٥)

أنفسهم في سبيل الله تعالى . وبالجملـة فان هذه التضحية
النفسية المذكورة ههنا روح الاستقامة التي توصل الانسان
بالله . فليتذكر من شاء أن يتذكر

﴿ الوسيلة السابعة ﴾

الصحة الصالحة

الوسيلة السابعة لا حراز المقصود الحقيقي هي مصاحبة
الصالحين وملاحظة أعمالهم الحسنة لا يخفى أنه من احدى
ضرورات بعثة الأنبياء بأن الانسان بطبيعته يحتاج الى
الاسوة الكاملة فان الاسوة الكاملة تزيد في الشوق
والرغبة وتضاعف الهمة . ومن لم يقتد بالفدوة يتبدل ويضل
الطريق . لذلك امرنا الله بقوله : وكونوا مع الصادقين
(١٢٠ : ٩) وعلمنا هذا الدعاء : اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين انعمت عليهم

﴿ الوسيلة الثامنة ﴾

الرؤيا والكشف والوحي

والوسيلة الثامنة هي الرؤيا الصالحة والكشف

المباركة والمحاذثة الربانية المنزهة عن جميع وساوس الخناس .
بما ان السلوك الى الله صراط دقيق دقيق جداً مخفوف
بانواع من الأخطار والمخاوف وقد يتيه الانسان في مجاهيلها
أو يئس ويحجم عن السير ، لذلك فقد اقتضت رحمة الله
أن يسايره بنفسه ويسليه ويؤاسيه ويزيد في شوقه ويؤيده
من لدنه طول هذا السفر ولم تزل سنته في هذا السبيل
انه من وقت لآخر يطمئن سالكيها بكلامه ووحيه ودائماً
يظهر لهم انه معهم فاذا هم يستفيضون قوة ويقطعون هذا
السفر بكل مرح ونشاط . يقول سبحانه وتعالى في هذا
الموضوع : لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
(١٠ : ٦٥) . وقد ذكر الفرقان الحميد عدا هذه الوسائل
ايضاً الا اننا لا يمكننا مع الاسف أن نأتي بجملتها
خوف الاطالة

السؤال الرابع

السريعة كفاية للتربية الكاملة

إذا قيلُ الشريعة العمالية في الحياة الدنيا وفيما بعدها :

فالجواب على هذا السؤال انما هو نفس الجواب الذي قد ذكرناه سابقاً اي ان تأثير الشريعة الالهية الكاملة على قلب الانسان في الحياة الدنيا هو تحويله من الحالة الوحشية الى طبقة الانسانية الأولى ومن ثم تهذيبه هي وتجعله انساناً خليقاً مدنياً ثم تبدل هذا الانسان المتمدن انساناً ربانياً.

آثار التربية الكاملة

ومن تأثير الشريعة العملية في الحياة الدنيا ان الانسان إذا اتبع الشريعة الحققة كان له في بني نوعه أثر جميل بحيث يعرف لكل منهم حقه على حسب المراتب ويستعمل العدل والاحسان والرحمة وغيرها من الصفات كلاً في محلها ويشرك الناس اجمعين فيما رزقه الله من العلم والعرفان والمال ورغد العيش - يشرك فيه جميعهم على قدر المنازل . كالشمس يبعث نوره كله في بني نوعه وكالبدر يستمد من نور الحضرة العليا ثم يفيض نوره هذا على الآخرين وكأنهار يتجلى ويرى الناس سبيل الهدى من سبيل الضلال وضماً وكايل يستر عيوب الضعفاء ويروح كل تعبان منهوك .

وكالسماء يظل كل ذي حاجة بظلاله وينيث في حينه
فيضوض الغيث ومن كمال التواضع يصبح كالارض فراشا
لراحة البشر ويضم الجميع في اكناف رحمته ويعرض عليهم
انواع الثمار والفواكه الروحانية .

فهذا هو اثر الشريعة الكاملة في الحياة الدنيا أي ان
التمسك بها يبلغ في تأدية حقوق الله وحقوق عباده آخر نقطة
الكمال ويمحو في الله ويكون مخلوقه خادماً صادقاً . ليس الا

مظاهر الربوبية الكاملة في الكون

وأما تأثيره فيما بعد هذه الحياة فهو ان وصال الله
الروحاني يشاهد يومئذ ظاهراً رؤية العين وان الخدمة خدمة
الخلق التي قد خدمها الانسان لوجه الله محضاً والتي كان المحرك
فيها حب الايمان والاعمال الصالحة ترى يومئذ متمثلة جنات
وأنهارا . وانه في هذا الموضوع يفيض سبحانه وتعالى حيث
يقول : والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها
والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس
وما سواها فالهمها فجورها وتواها * قد أفلح من زكاها وقد

خاب من دساها * كذبت ثمود بطغواها اذا أنبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
(- ١١١ -) أي أقسم بالشمس وضيائها وبالقمر اذا أقبل
يتبعها أي اذا أخذ يستمد من ضوء الشمس ويوصله الى
الآخرين كما هي توصله أقسم بالنهار حين يجلو مطلع الشمس
ويبين الطرق كل الابانة وأقسم بالليل اذا أظلم وطوى الجميع
في طيات الظامة وأقسم بالسماء وبالعلة الغائية التي اوجبت
بناءها هذه وبالارض وبالعلة الغائية التي اوجبت فراشها
على هذا الطراز واقسم بالنفس وكال النفس الذي جعلها
مع هذه الكوائن على مستوى واحد حيث أصبحت نفس
الانسان الكامل تستوعب في ذاتها جميع الكمالات التي
توجد في الكوائن المذكورة متفرقة انه كما تخدم هذه
الاشياء النوع البشري كل على حدة بوظيفته المتعينة فكذلك
يقوم الانسان الكامل وحده بوظائفهن أجمعها كما سبق
القول آنفاً

معنى الفلاح

ثم قال : قد أفلح من ذكاهها . أي قد فاز ونجا من الموت الأبدى من طهر النفس من جميع الشوائب وكان شأنه في خدمة الخلق شأن الشمس والقمر والارض وغيرها يخدمهم أجمعين خدمة المضمحل في ذات الآله الاعلى لا يسهون عن الخاطر ان المراد بالحياة ههنا الحياة الابدية التي ينالها الانسان الكامل وان الفلاح المذكور في الآية ليومئ الى ان ثمرة الشريعة العملية في عالم الآخرة هي الحياة السرمدية التي تبقى غصناً نضيراً على الدوام بفضل المشاهدة الربانية . ثم قال : وقد خاب من دساها . أي قد بارو قنط من الحياة . الانسان الذي خسف نفسه ولم يحملها على اكتساب الكمالات التي كانت أودعت اياها عدتها من الاستعدادات والملكات بل وآب منها بالكساد بعد ان قضى عمره في المعيشة النجسة

التمثيل اللطيف

ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلاً من قصة ثمود لما لها

مشابهة بقصته . وذلك لان أهل ثمود عقروا ناقة الله
ومنعوها الشرب من مورها كما ان هذا الانسان ايضاً
عقر ناقة الله وحرها من معينها فيلمع هذا التمثيل الى ان
النفس البشرية هي ناقة الله التي يمتطيها الانسان أي ان قلب
الانسان هو محل التجليات الالهية وأن وِرْد هذه الناقة
هو محبة الله ومعرفة بهما تحيا هذه الناقة . ثم قال :
قدمدم عليهم ربهم بذنبيهم فسواها ولا يخاف عقباها . أي
انهم لما عقروا الناقة وصدوها عن مورها أخذهم العذاب
ثم لم يعب الله بالأيتام والارامل قطعاً - كائناً ما كان
قصيرهم بعد هلكتهم - وكذلك يهلك الانسان الذي
يعقر ناقته ولا يريد ان يوصلها كما لها بل يردعها من الورد
المورود

معنى الاقسام الواردة في القرآن المجيد وحكمها

ومما هو حقيق بالذكر ههنا خاصة هي الحكمة الغامضة
التي تنضوي عليها الاقسام المذكورة في أوائل السورة
السالفة لان كثيراً من المخالفين يعترضون عن جهل

ويقولون ماذا احوج الله انه أخطر الى الايمان وانشأ يقسم
بالمخلوق ؛ يقولون هذا وما يفهمون المعارف الحقة لان
مداركهم أرضية غير سماوية . أليس الظاهر الواضح ان
الحالف غرضه من الحلف الاستشهاد على دعواه ، فانه
انما يلجأ الى عين الله حيث لا يجد الشهداء ويحلف به اذ
هو سبحانه عالم الغيب والشاهد الاول في كل قضية ودعوى
فكان الحالف بالله يشهد بما معناه انه ان لم يأخذه بالعقاب
وسكت عنه فكأنه قد ختم على دعواته بالتصديق كما يختم
الشاهد على شهادته . وعلى هذا لا يحق للمخلوق البتة ان
يحلف بالمخلوق الآخر فان المخلوق لا يعلم الغيب ولا هو
يقدر على معاقبة احد على شهادة الزور . هذا وان أقسام
الله تعالى المذكورة في الآيات السالفة ليست من هذا القبيل
وانما صورتها سنة من سنن الله وهي ان افعال الله قسمان
قسم بديهي محسوس يمكن ان يدركه الجميع بدون اختلاف
وقسم نظري يخطئ البشر فيه ويختلفون فيما بينهم .
لذلك فقد أراد الله تعالى ان يعرف الامور النظرية

بشهادة الامور البديهية المرئية

مظاهر الربوبية الكاملة في نفس الانسان

ومما هو ظاهر ان الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والارض لقد توجد في كل منهما الخواص التي ذكرناها فيما مضى . الا ان وجود تلك الخواص في نفس الانسان الناطقة أمر مجهول لا يعرفه كل أحد . لذلك فقد استعرض سبحانه أفعاله المشهودة استيضاحاً لأفعاله النظرية المستورة واستشهداً عليها فكانه - بالتعبير الآخر - يقول ان كنتم في ريب من وجود الخواص المذكورة في نفوسكم الناطقة ، فتدبروا اذاً في خلق السموات والارض وما بينهما تجدوا اياها هنالك عياناً . ثم انكم تعلمون ان الانسان عالم صغير رسمت في نفسه خارطة العالم الكبير باسره على الاجمال وبما انه ثابت فتحقق ان أجرام العالم الكبير لها تلك الخواص وانها من فضلها مصدر النفع العميم لجميع المخلوقات ، فكيف بالانسان أن يخلو منها ويكون محروماً وهو - على ما نعلم - يدعى أفضل المخلوقات وقد

خلق بالحقيقة في أحسن تقويم وأعلى درجة؟ كلا لا يمكن ذلك - ان فيه ايضاً ضياء من العلم والعقل كضياء الشمس وبامكانه أن يضيء به العالم كله وانه ليتلقى من الحضرة العليا - كمثل القمر - نور الكشف والالهام والوحي ويبلغه الى الذين لم يستوفوا من الكمال الانساني حظهم المطلوب . فكيف - والحقيقة هذه - يسوغ القول ان النبوة باطلة وان جميع الرسالات والشرائع والكتب انما هي خدع تزويرات تذرع بها الانسان قضاء لما ربه الذاتية . اننا وكذلك نشاهد ان كيف تضاء الطرق كلها وتضحى عياناً الوُهد والانجماد مع انبلاج الصبح وشدة النهار . لكذلك الانسان الكامل هو نهار الضوء الروحاني تسدين كل سبيل عند اشراقه ويرى الناس اين الصراط المستقيم واين يسلك السبيل السوي وذلك بانه هو النهار الابلج من الحق والصدق . وكذلك نشاهد أن كيف يؤوى الليل التعبان والعيان وكيف يجد برد الرقاد في أعطافه العمال الرزح الخوثر بطول الكدح ظل النهار ويستريحون من الآواء المعيشة

النكدة ويتنفسون من محن الحياة الدنيا . ثم ان الليل كذلك
يرخي سدوله على الجميع بلا تفريق ولا تمايز . فهكذا شأن
عباد الله الكمل الملهمين فانهم انما يأتون ليخرجوا عن العالم
ويريحوا من النجوع النفسى ذوي الالباب . لقد تنحل
بفضلهم أعقد المسائل وتنكشف أدق المعارف بكل سهولة
وينفى الوحي الرباني على عورات العقل الانساني كما ينفى
الليل ولا يدع أن تنفضح على الدنيا خطيئاته الخبيثة

الوحي ممد العقل

ان ارباب العقل متى ما أنسو نور الوحي أصلحوا
أغلاطهم من عند انفسهم واتقوا . معرفة الفضيحة بفضل
بركة الوحي المقدس . لذلك لن تجدوا ابداً حكيماً مسلماً
قرب للنصب دجاجاً كما فعل افلاطون الفيلسوف وبما ان
هذا الفيلسوف كان محروماً من نور الوحي فقد انخدع
وابتدرت منه تلك الجماقة البشيعية مع ادعااته الفلسفية
ولكن حكماء الاسلام عصموا من كهاتي الحركات
النجسة الحمقاء بفضل اقتداهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

ارأيت كيف ثبت هذا الفارق ان الوحي يثارى سوءة
العقلاء كمثل الليل . ثم لا احسبكم الا تعلمون ان عباد الله
الكاملين يُرحبون في ظلالهم بكل منهوك لاهف - لاسيما
انبياء الله القدوس ومحدثيه فانهم كالسما يشملون الجميع
بفيوض الفيذاق العميم ولهم كذلك خواص الارض كما
تنبت نفوسهم الزكية من نبات العلوم العالية انواعاً متنوعة
فيها للناس ظل واكل وروح وريحان . فهاتكم ظواهر
الكون كشافاً . باعيننا ! انها لشواهد على ملكوت الفطرة
الكامنة وان شهادتها هذه هي التي قد عرضها الله تعالى
معرض الاقسام . فانظروا - دعاكم الله ما أبلغ هذا الكلام
الذي امتاز به الفرقان الحميد وما احكمه ! فياعجباً انه انبثق
من بين شفتي ذلك الانسان الذي كان من اهل البدو وكان
امياً ! فلو كان الكلام من عند غير الله لما كلت العقول
الغاة وأعيت افهام اولئك الذين يدعون العلماء في اكتناه
هذه المعرفة الدقيقة ولما نظروا فيها بعين التشاؤم وما كانوا
يمعترضين . لمن عادة الانسان انه اذا لم يتدر ان يفهم كلمة

حكمة بعقله القاصر فانه يتخذها موضع الغمز والطعن ولا يدري ان طعنه فيها شهادة ناطقة على ان الكلمة الحكيمة انما كانت فوق المدارك العامة وكانت أعلى منهاه فلذلك اعترض عليها أولو الالباب مع ادعاءهم العقل والادراك .
واما وقد انكشف الآن هذا السر المكتوم لا يعودون اللبيب من بعده ينتقصه وينتقد عليه بل وسيلتذ به

المثال الثاني من امثال القرآن المجيد

ثم ان القرآن الحكيم قد اقسم بمثل هذا القسم في مقام آخر استشهداً على سنته المستمرة في الوحي وقال :
والسماوات ذات الارجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل (٨٤ : ١٤) اي اقسم بالسماوات التي ينزل منها الغيث واقسم بالارض التي تتصدع من انواع النبات بسبب ذلك الغيث ان هذا القرآن كلام الله ووحيه وانه حكم فصل بين الحق والباطل وما هو بالقول العبث الهازل اتى في غير اوانه بل انما كان كلوسى الهاطل في ابانه

الناموس العام

فالظاهر من منطوق الآية ان الله تعالى ألفت النظر الى سنته المطردة الظاهرة بواسطة القسم واستدل به على صدافه القرآن المجيد . وتفصيل هذا الاجمال ان السماء - كما هو مشهود مرئي - تمطر عند الضرورة وان خصب الارض كله يتوقف على المطر . فلو امسكت السماء غيثها نضبت الآبار شيئاً فشيئاً لان وجود الماء في الارض انما هو راجع لجود السماء . لذلك ترون مياه الآبار الارضية تمتد كلما استهلكت السماء - أترون لماذا تمتد ! ليس الا لان السماء تزيد في مياه الأرض وتجذبها الى الفوق - فتلكم الرابطة عينها فيما بين الوحي الرباني والعقل البشري

الرابطة بين الوحي والعقل

الوحي هو الماء السماوي والعقل هو الماء الأرضي وهذا الماء دائماً يستفيض ويزداد بذلك الماء ولئن ينقطع الماء السماوي اي الوحي الرباني ، يذهب هذا الماء الأرضي كذلك جفافاً بالتدريج وناهيكم برهاناً عليه أنه اذا ما مضى

زمن طويل ولم يبعث في الارض نبي تأفن عقول ذوي
الألباب وتفسد آراؤهم غاية الفساد كما تفسد وتتعفن مياه
الأرض وتفيض عند الجذب والقحط

شهادة التاريخ على الرابطة المذكورة

ولان تفهموا ما قلناه يكفيكم أن ترجعوا البصر فيما
كان من حالة الشؤون العامة في العصر الذي سبق بعثة
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ كانت انسلخت ستة
قرون منذ بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام ولم يبعث في
تلك الفترة احد من الرسل وكان العالم بأسره قد أفسد
أحواله . لها هي تواريخ الامم تصطرخ اجمعها بصوت
جهوري أن الخيالات الباطلة كانت قد طبقت الآفاق
بأسرها قبل ظهور الرسول العربي عليه صلوات الله وسلامه
ولماذا كان كل ذلك يا هلنرى ؟ كان ذلك لان الوحي الرباني
كان انقصم منذ زمن مديد وكان الملكوت السماوي بيد
العقل الأجوف فهل يجمل أحد أي موارد البوار اورد
هذا الاله على الناس العالم كله ! الا فانظروا أن كيف ذالت

عُوداً مِيَاهُ الْعُقُولِ ظَالِمًا لَمْ يَمُطِرْ مَاءَ الْوَحْيِ ثُمَّ أَغْدَقْتَ
وَقَاضَيْتَ وَطِئْتَ الْأَرْضَ حِينَ التَّنْزِيلِ !
عصر البعثة وأشرافه .

أن هو إلا هذا الناموس الطبيعي الذي عرضه الله
علينا ضمن هاتيك الأقسام ويطلب منا إجابة النظر في
ظواهر البكون وأن تدبر أليس أمر الله وناموسه الأبي
بأن حياة الأرض تقوم بماء السماء ؟ بلى ! فإذا هذه المنة
الالهية الظاهرة شاهدة ناطقة على السنة الخفية التي هي
سلسلة الوحي والنبوة : فإذا يجب أن نستفيد من هذه
الشهادة ولا نتخذ العقل المجرد هادياً فإنه ليس بالماء الذي
يمكنه البقاء بدون الماء السماوي فكما أنه من خاصة المضر
أنه تقاض الآبار به ويمد مياهها بجاذيته الطبيعية سواء
أوقع فيها أم لم يقع ، كذلك يكون الحال حين يظهر في
الأرض بي من أنبياء الله أي أنه سواء أن اتبعه عاقل أم
لم يتبعه تستثير القول في عصره من تلقاء أنفسها وتجلو
جلاء لم يكن بها قبل ويسرع الناس في البحث والتحقيق

طوعاً أو كرهاً . ومن الغيب تنبعث الحركة في قوتهم
 المفكرة وانما يحصل هذا الانتباه العقلي والانبعاث النفسي
 بقدم هذا الانسانى الربانى الميمون الطائر . ومتى جاء برفع
 المياه الارضية على الخصوص . فاذا شهدتم أن كل أمرؤ
 هب يفحص الأديان وأن المياه الارضية في تموج وهيجان
 فانهمضوا اذ ذاك وانتبهوا واعلموا يقيناً أن قد بقى من
 السماء هائل مدار وان قلباً أخضل بشؤبوب الوحي

السؤال الخامس

مدارج الفرقان الثلاثة

ما هي وسائل الفرقان الالهى ؟

أقول في جواب السؤال المذكور أنه لا يسع المقام
 قطعاً أن يذكر باستيعاب كل ما قاله القرآن المجيد مفصلاً
 في هذا الموضوع . على أننى سأحاول الالمام به بقدر
 الضرورة على سبيل الانموذج . فاعلموا أن الفرقان الحميد
 قسم العلم في درجات ثلاث وهي - كما ذكرناها في تفسير
 سورة التكاثر - علم اليقين - وعين اليقين وحق اليقين

وقد قلنا هناك أن علم اليقين هو الاستدلال على الشيء المقصود بالواسطة كما نستدل بالدخان على وجود النار، إذ أننا لا نشهد النار عياناً وإنما نشهد الدخان المتصاعد ومن ثم نعرف باليقين أن هناك النار لذلك كانت هذه المعرفة علم اليقين . ثم هب أننا نظرنا النار نفسها فهذه المرتبة من مراتب العرفان تسمى عين اليقين حسب مصطلح القرآن الحكيم . ثم إن صلينا النار يكن علمنا بها إذاً من مرتبة حق اليقين وفقاً لتعبير القرآن المجيد ولا أرى من حاجة لإعادة سورة « النكار » ههنا . فمن أحب منكم مراجعة تفسيرها فإيراجمه في مكانه . بعد هذا البيان المختصر اعلموا أن وسيلة القسم الأول من أقسام العرفان المذكورة أي وسيلة علم اليقين هي العقل والمنقولات

مقام السماع في العقل والعرفان

يقول الله تعالى حكاية عن أهل الجحيم : قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير (٦٧ : ١٠) أي يقولون إذ ذاك يا ويلنا لو كنا نصغي إلى أقوال المحققين

وأولي الالباب بآذان واعية أو لو كنا نسترشد بعقولنا
وتختبر الدين بطرق معقولة لما كنا اليوم في عذاب السعير .
ان هذه الآية تضارع الآية التالية في المعنى حيث يقول
الله تعالى : لا يكلف الله نفساً الا وسعها . (٢ : ٢٨٦) .
أي أنه سبحانه وتعالى لا يحمل النفس البشرية على قبول
ما ليس في وسعها العامية ان تقبله ولا يعرض على الانسان
الا العقائد التي في طاقته أن يفهمها وذلك لكي لا تكون
اوامره من قبيل التكليف لما لا يطاق . وكلتا الآيتين تشير
الى أن الانسان بإمكانه ان يستفيد علم اليقين بواسطة سمعه
أيضاً مثال ذلك علمنا بلندن بأنها مدينة من المدن او
بالمكبر كونه سلطاناً من سلاطين العائلة الجغتائية

شرط الصحة في السماع

اننا لم نر المدينة المذكورة رؤية العين وما رأينا شكل
السلطان المشار اليه ولا ادركنا عهده وانما سمعنا الرواة
والزوار يحدثون عنهما فهل نشك بصحة الرواية ونقول
لعلهم يكذبون جميعهم ؟ كلا فكيف حصلنا على هذا

اليقين ؟ اليس بطريق السماع المتواتر ؟ بلى وانه لا مرء في ان السماع ايضاً يوصل الانسان الى مرتبة علم اليقين وان صحف الانبياء كذلك ذريعة من ذرائع العلم السماعي بشرط ان لا تكون قد اختلت اسانيد روايتها . واما اذا كان كتاب يدعى انه كتاب سماوي وله خمسون او مستون نسخة تختلف بعضها عن بعض . ثم اعتقد فريق من الناس ان اثنتين او اربعا من هاتيك النسخ صحيحة وما سواها موضوعة مزورة ، فلا يكون الا باطلا عند المحقق كهذا الاعتقاد الذي لم يبن على التحقيق الكامل وتكون النتيجة انه يحكم على تلك الاسفار جميعها بكونها مردودة غير موثوقة لما تنضوي عليه من التناقض ولن يجوز ابداً ان تعتبر كهذه الاقوال المتناقضة ذريعة للعلم فان العلم حده المنطقي انه يكسب المعرفة اليقينية . وهذه المعرفة مستحيل ان تأتي عن مجموعة المتناقضات

مزية القرآن المجيد في بيانه وذكره

الا فاعلموا ان القرآن المجيد ليس بقاصر في بيانه علي

السمع فقط بل ان فيه آيات بينات من البراهين وانه لا يوجد
بين جميع ما عرضه من العقائد والاصول شيء فيه تحكيم او
تعنت بل ان جميع مبادئه وقواعده كما نوه الله عنها نفسه -
منقوشة مر كوزة في جبلة الانسان . لذلك سماه الذكر في
قوله هذا ذكر مبارك الخ (٥١٠ : ٢١) ومعناه انه
كتاب مبارك لم يأت بأمر محدث وانما يذكر الانسان بكل
ما هو مودوع في فطرته ومرسوم في صحيفة المكوت .
ويقول في موضع آخر : لا اكراه في الدين الخ
(٢ : ٢٥٧) اي ان هذا الدين لا يكلف احد ان يتقبل
شيئا منه على كره بل يبين مع كل امر من اوامره أدلته وله
عدا هذه المزية خاصة روحانية لتنوير النفوس وهي - كما
يقول سبحانه وتعالى : شفاء لما في الصدور . (١٠ : ٥٨) .
أي انه بفضل خاصيته ينزع من النفوس اسقامها كلها :
لذلك فالقرآن فوق المنقول بما فيه من البينات من
المهدي والبراهين المعقولة من الطبقة العليا وما فيه من
النور النير الساطع

أهمية الدلائل العقلية في المرفان

ثم ان الدلائل العقلية المستنبطة من قضايا ثابتة هي كذلك لا ريب مما يوصل الانسان الى علم اليقين واليه يشير الله في الآيات الثانية حيث يقول سبحانه وتعالى : ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لأولى الالباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ، سبحانه فقنا عذاب النار . (٣ : ١٨٧)

ان الحكماء وأرباب العقل حين يفكرون في تكوين الارض والاجرام السماوية ويمعنون النظر في بواعث الظواهر الكونية كاختلاف الليل والنهار في القصر والطول وما أشبه ، يهتدون الى وجود الله سبحانه وتعالى وينشطون لمزيد الاستطلاع والانكشاف ويستعينون بالله ويذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى اذا زادت عقولهم جلالة وفكروا بها في نظام الافلاك والارض الاثم الاحكم قالوا على البسادة رغم أنفسهم ما هذا النظام الا بلغ الا تقن

بالباطل العيث وانما هو مرآة ترى محيا الخالق الحق وأذعنوا
بالوهية الخالق وناجوه ربنا سبحانه وحاشاك ان ينكر
ذاتك أحد او يصفها بما لا يليق بشأنك فقنا عذاب النار
اي صننا من جحودك فان الجحود بك هو الجحيم عينه ولان
الراحة كل الراحة والطمأنينة كل الطمأنينة في معرفتك فمن
كان محروماً منها كان بالحقيقة في النار في هذه الدنيا

حكم الفطرة والوجدان

وكذلك الوجدان البشري وسيلة من وسائل العلم
وهو تلك الجبلة التي سميت في كتاب الله باسم الفطرة حيث
يقول سبحانه وتعالى : فطرة الله التي فطر الناس عليها .
(٣٠ : ٢٩) وما هناك الطبع المفطور ياهل ترى ؟ ان هو
الا الاعتقاد بوحداية الله وربوبيته الشاملة وتزييه عن
الولادة والموت - نقول ان حكم الوجدان بمنزلة علم اليقين
لانه وان يكن فيما يظهر لا يوجد فيه الانتقال من علم الى
آخر كما يوجد الانتقال من علم الدخان الى العلم بوجود النار
حيثما كان - لا يخلو هو أيضاً من الانتقال الدقيق بنوع

من الأنواع وذلك بأن الله سبحانه وتعالى أودع في كل شيء خاصية مجهولة - لا يمكن ان يحيط بها الوصف والبيان وانما لها مخايل اذا تخيلها الانسان وأمعن النظر فيها انتقل الذهن حالا الى تلك الخاصية بما كان بينهما من التلازم الشديد كالتلازم الذي بين النار والدخان

خذوا مثلا ذات الاله وصفاته بأن كيف يجب ان تكون هي . أينبغي ان يكون الاله مولوداً كمثلنا - يقاسي الآلام كما نقاسي ويموت كما نموت نحن ؟ ما ان يمنّ لنا هذا التصور اللاهوتي الا ويمتعض منه القلب امتعاضاً ويشمئز الوجدان ويشور عليه ويأباه ويدفعه دفعا عنيفا وينادي قائلاً سبحانه الاله القدوس الذي على قدرته مدار جميع آمالنا سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص كلها . ما أن يمرّ بخاطرنا خيال الاله الا ونشعر معه في سويداء قلوبنا بوجود التلازم بين الألوهية والوحدانية كمثل التلازم الذي يوجد بين النار والدخان أو أشد منه . لذلك فالعلم الحاصل بواسطة الوجدان يدخل أيضاً في عداد علم اليقين

العرفان الكامل ووسيلته

وهناك درجة ثانية من العرفان فوق هذه الدرجة ،
تسمى عين اليقين والمراد به الايقان الذي لا يتوسط بينه
وبين الشيء الموقن به من واسطة ما . مثال ذلك ما نشمه
من رائحة زكية أو كريهة بواسطة القوة الشابة أو ما نذوقه
من الحلو أو المالح بواسطة القوة الذائقة أو نحسه من
الحرارة والبرودة بالقوة الحاسة فكل هذه المعلومات
من قبيل « العلم عين اليقين » هذا واما علمنا بالالهيات مما
يختص بالعالم الثاني فلا يبلغ درجة عين اليقين الا اذا تحظى
بالوحي بلا واسطة ونسمع الهتاف الرباني بآذاننا ونشاهد
الكشوف الصحيحة الصادقة بأم أعيننا . انا لا ريب
محتاجون في اكتساب العرفان الكامل الى الوحي الرباني
رأساً بلا واسطة ونجد كذا في انفسنا لهذا العرفان الكامل
ظماً وجوعاً فلو لم يكن الله قد هيا هذه المعرفة أسبابها من
قبل ، لما اوجد فينا سبحانه او امها ذلك ؟ أم هل نحن
رضوان في حياننا هذه التي هي المقياس الوحيد لذخرنا

الاخروي بان تؤمن بالله الحي القادر الحق الكامل مصبوغاً
بالاقاصيص والحكايات فقط او ان نكتفي بمجرداً بالمعرفة
العقلية التي لم تزل حتى الآن معرفة نافصة غير كاملة وهل
لا يود عشاق الله الخالصان المستهامون ان يتمتعوا من هذا
الحبيب بلذة الكلام ، أم هل لا يمكن ان يقنع هؤلاء الذين
ابسلوا وابادوا لوجه الله الدنيا بحذافيرها ثم اتبعوها قلوبهم
واتبعوها انفسهم في أثرها - هل يمكن ان يقنع هؤلاء
ان يضلوا وقفاً في غيش من نور ضئيل لا ينفكون يذوقون
الموت ههنا على الدوام محرومين من طلعة شمس الصداقة
هاته افليس الحق ان بداء الله الحي « انا الموجود » يمنح
من العرفان تلك الدرجة بحيث لو وضعنا النداء انا الموجود
في جانب ووضعنا في جانب آخر طوامير عنديات فلاسفة
الدنيا اجمعهم وقابلنا بينهما وجهاً لوجه لجاءت تلك الطوامير
كلها لا شيء في مقابلة هذا النداء . وما عسى ان ينض
يد هؤلاء الفلاسفة وما عساهم يعلموننا يا ترى وهم انفسهم
مع ادعائهم الفلسفية لا يزالون عمياناً يعمهون !

مقتضى الفطرة البشرية وسنة الله معها

أما لئن كان الله يريد أن يعطي طلاب الحق العرفان الكامل فلا جرم أنه سبحانه وتعالى يكون قد فتح لهم باب المكالمة والمخاطبة أيضاً ! أجل أن سبحانه وتعالى يريد ذلك ويقول به حيث يعلمنا الدعاء اهتدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فإن المراد بالنعيم ههنا الكشف والوحي وما أشبههما من العلوم الإلهية التي يعطاها الإنسان من لدنه رأساً بلا واسطة ويقول في مقام آخر : ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . (٤١ : ٣٠)

الفارق بين الوحي وحديث النفس

فالظاهر من فحوى الآيات أن عباد الله الصالحين يتلقون الوحي أبان الخوف والحزن وإن الملائكة يتنزلون عليهم ويسلونهم . ويقول سبحانه وتعالى بمعناه في آية أخرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة (١٠ : ٦٥) أي أن أولياء الله يبشرون بالوحي والمكالمة في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة . ولا يبرحن البال أن ليس المراد بالوحي

ههنا نفث الروح أو حديث النفس كما قد يحصل - للشاعر
إذا حاول نظم الشعر أو قال مصراعاً واجال الفكر للثاني
ثم لا يزال يتلجلج حتى ينفث في قلبه فهذا الالتقاء ما هو
الوحي وإنما يكون نتيجة التفكير والتأمل تبعاً للنواميس
المقدرة أن من يفكر في الحسنات وأوهم بالسيئات - لأنه
أن يلهم في قلبه شيء وفقاً لسعيه . خذ مثلاً رجلاً صالحاً
صادقاً يقول بصنعة آيات ذوداً عن الحق وآخر خبيثاً فاجراً
يدافع عن الباطل ويبنى على أهل الحق في أشعاره . كلاهما
سينجح في نظم القوافي بعض النجاح بل ولا غرابة هنالك
أن لو جاء شعر هذا العدو والبذء أحسن نظماً لدوام
ملاسته إياه . فإن كانت الهواجس النفسية مما يسمى الوحي
فينبغي والحالة هذه أن يسمى . لهما الشاعر المتهتك الذي
هو عدو الحق وعدو أرباب الحق والذي يمسك القلم ضد
الصدق ويتذرع بالكذب والزور دائماً في معاندة
الحق . ولقد يوجد في الروايات والاقاصيص البيان الساحر
وتعلمون أنه قد يلقي في قلوب الناس كهذه المواضع الباطلة

محصناً المتسلسلة تسلسلاً تاماً فهل يجوز أن نسميها الوحي بل لو كان الوحي اسم الخواطر القلبية لكان السارق أيضاً من المحدثين فإنه كثيراً ما يعمل فكره ويستنبط حيلاً متقنة في النقب والسرقة وتمر بمخاطره أساليب ناجحة في الاغتيال والاغارة والنهب أيجوز إذاً أن ندعوا جميع هذه الطرق الخبيثة باسم الوحي المقدس - كلا - بل إنما هو ظن أولئك الناس الذين لم يعرفوا الإله الحق الذي هو نفسه يواسي القلوب بكلامه الخاص ويعطي الغافلين البصيرة في المعارف الروحانية

ما الوحي الرباني

ما الوحي ؟ أنه لمكاملة الله القادر القدوس مع عبدٍ من عباده الخيار الأصفياء أو مع الذي يريد أن يصطفيه . ومخاطبته إياه بكلام حي مقتدر فاذا ما ابتدأ هذا الكلام بالقدر الكافي الشافي . ولم يخاطبه كدر الخيالات الفاسدة ولا كان هو عبارة عن الهتر والهراء بل وكان بالعكس كلاماً لذيذاً ذا حكمة بالغة وهيبة وجلال فذاكم كلام الله

الذي به يريد هو ان يسلي عبده ويظهر عليه ذاته نعم وقد يكون كلامه مع عبد من عباد الله على سبيل الابتلاء والامتحان أحياناً . فلا يشتمل هذا الكلام حينئذ على متاع البركة بأكمله لان سبحانه وتعالى يريد به ان يختبر العبد في حالته الابتدائية فيذيقه ذوقه المكاملة . فاما ان يأخذ أخذ انبياءه المخلصين في جميع اطواره بعد تلك الذائقة واما ان يثمر العثار . فطالما لا يختار الصدق الحقيقي كمثل الصديقين طالما يبقى محروماً من استيفاء تلك النعمة ولا يكون في يده أبداً الا الترهات المارغة

سبب التفاضل فيما بين الرسل

ولقد اوحى الى الوف من العباد الصالحين ولكن لم تكن منزلتهم واحدة عند الله حتى وان انبياء الله القديسين الذين هم بالدرجة الاولى يتلقون الوحي بكمال الوضوح ليسوا سواء في المرتبة : يقول سبحانه وتعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الخ (٢ : ٥٤) ويظهر من قوله هذا ان الوحي فضل محض وانه ليس له على

الإطلاق أثر في تحقق الفضيلة وانما تكون الفضيلة على
قدر الوفاء والصدق والإخلاص الذي يعلمه الله : نعم وقد
يكون الوحي أيضاً من ثمرات هاتيك الصفات بشرط ان
يكون مع إماراته وأشرافه الميمونة :

إذا كان الكلام بصورة التعاور - العبد يستل والرب
يجيب فاذا كان السؤال والجواب على هذا الترتيب وكان
في الخطاب الجلال والنور الربانيان وكان يشتمل على العلوم
الغيبية او المعارف الحقة فلا شك البتة ان ذلك الكلام
وحي الله : ان الوحي لا بد فيه من ان تكون المحادثة فيه
بين الله وعبده كما يحدث الصديق الصديق عند التلاقي
وان العبد اذا سأله عن امر سمع في الجواب كلاماً لذيذاً
فصيحاً خالياً كل الخلو من شائبة أحاديث النفس وهواجسها
وان تكون له تلك المكاملة والمخاطبة منحة وموهبة : فان
كان الوحي على هذا المنوال فذلكم كلام الله وهذا العبد
عزيز في جنابه

على ان هذه الدرجة - اي كون الوحي موهبة
وكون العبد المحدث مشرفاً بالخطاب الحي المقدس

التواصل وبالوضوح والصراحة لا تحصل لاحد سوى أولئك الذين يسبقون بالايمان والاخلاص والعمل الصالح ويسبقون في الامر الذي لا نستطيع ان نحيط به وصفاً : ان الوحي الصادق المقدس يرى العجب المجاني من أعاجيب الالوهية . كثيراً ما يبدو من الغيب نور متألق غاية التألق : ويتدفق معه كلام جليل نير . ترى ما يعنى العبد أعظم من أنه يحدث رب السموات والارض ! إنما هذه هي المشاهدة الربانية في الحياة الدنيا بأن يكلم الانسان ربه

الفرق بين حالة الموحى اليه وحالة المفتون

أما كلمات الكلام مما تناسب أحياناً على اللسان عرضاً من لفظ مفرد أو جملة أو بيت من شعر من دون ان يكون معه خطاب أو محادثة فهذه الحالة لا تدخل في وصفنا ذاك ، بل وان هذا الانسان ممرور مفتون فإن الله سبحانه وتعالى قد يفتن العباد الكسالى الغفل على هذه الشاكلة أحياناً فيبقى في الجنان معنى من المعاني أو يطلق على اللسان جملة

من أجل فأذا الانسان يصبح كالاعمى لا يدري من اين
أتته تلك العبارة ، من الله أم من الشيطان ! ألا - يلزم من
مثل هذه الفقرات النعوت والاستنفار . وأما اذا ابتدأت
المكاملة مع عبد صالح كشفاً بلا حجاب ويسمع له على
أسلوب الخطاب وبكل جلال كلام جلي عذب ملي المعاني
طافحاً بالحكمة وقد اتيج له ذات مرار ان كان بينه وبين
الله السؤال والجواب بالمشرات في حالة اليقظة التامة -
هذا يسأل وذاك يجيب وذاك يلتبس وهذا يرد ثم يعود
العبد لحينه فيستعطفه بتضرع فيجيب الله عنه أيضاً الى أن
يلعب هذا الحوار سؤالاً وجواباً عشرا ثم زد أنه سبحانه وتعالى
في عرض المحادثات المذكورة يستجيب له دعائه أحياناً
كثيرة ويطلعه على المعارف النفسية والحوادث المقبلة
ويشرفه بالخطاب العريان سؤالاً وجواباً مرة بعد أخرى -
فاذا كان العبد الصالح مشغولاً بهذه النعمة فأحرى به أن
يشكر الله تعالى شكراً كثيراً وأجدر بأن يفدى نفسه
في سبيل الله لانه بفضل المحض اجتباه لنفسه من بين

عباده الأجسين وجعله وارثاً للصديقين الذين خلوا من قبله . ألا ان هذه النعمة نادرة النوال ومن حسن الطامع اذا ما أدركها الانسان فمن أوتيها أصبح لديه كل ما كان سواها كلاً شيء

مزية الاسلام باعتبار العرفان

لقد كان ولم يزل في الاسلام رجال هذا المقام وان الاسلام وحده هو الدين الذي به يزلف الله من عبده زلفى ويشافيه بالكلام وينطق في باطنه ويتخذ من جنانه عرشه ثم من داخله يجذبه ويرفعه صمداً الى السماء ويعطيه كل نعمة مما كان قد اعطاها الاولين . فيا حسرة على الدنيا العمياء ما ندري انى يبلغ الانسان رويداً رويداً . انهم انفسهم لا يرفعون القدم ومن مشاها فلما كفروه واما الهوه ونصبوه مقام الله وكلا الامرين ظلم - هذا من التفريط وذاك من الافراط على ان العاقل ينبغي له ان لا يكون دون الهمة ولا ينكر هذا المقام ولا يفض من صاحبه ولا يشرع في عبادته لقد يظهر الله لعبده في معراجيه هذا من الولاء والصدقة

علايق خارقة حتي لكأنه يلقي عليه رداء ألوهيته فيصبح هذا
الانسان كمرآة صافية لطلعتة . أنه لهذا السر المكتوم
ولا غير قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : من رآني فقد
رأى ربه : وهذا القول هو المنبه المنتهى للعباد وبه ينتهي
السلوك كله وينال السلوان بكامله

الاعلان بالامر الواقع بناء على الشهادة الذاتية

انني لا كون قد ظلمت بني نوعي ان لم اعلن لهم في
هذه الساعة انني على ذلك المقام الروحاني الذي وصفته هذا
الوصف وان الله قد أعطاني بفضل من المكاملة المرتبة
التي ذكرتها بالتفصيل فيما هنا لكي أمنح العميان البصيرة
وأدل الطلاب على ضالتهم المنشودة وأبشر المؤمنين بشارة
المعين المقدس الذي قد طال ذكره في الكثيرون وقل
واجدون

اعلموا يقينًا - أيها السامعون - ان الاله الذي بلقائه
يمجد الانسان النجاة والسعادة الابدية لن يلاق الا باتباع
القرآن المجيد . فياليت الناس يرون ما رأيت ويسمعون

ما سمعت ويتركوا الا قاصيص ويقبلوا على الحقيقة مسرعين !

الفرقان الحميد ذريعة العلم الكامل

ان ذريعة العلم الكامل التي بها يشاهد الله وان الماء
الطهور الذي تنجاب به جميع الشكوك وان المرآة الصافية
التي بها ترى طلعة الاله العلي الاكبر هي مكالمته التي
ذكرت اياما منذ الهنيئة فلينهض ويطلب كل من كان في
روحه طلب الحق . الحق أقول لو كان في الارواح الوجد
الصادق وفي النفوس الغلة الحقيقية لطلب الناس هذا الطريق
واستهموا بنشدانه اترون ايا يفتح هناك الطريق واني رفع
ذاك الحجاب اني لاؤكد للطالبين اجيبين ان الاسلام
هو وحده يشر بهذا الصراط واما الأتوام الاخرى
فقد ختمن على الوحي من زمان . واعلموا يقينا ان ختمهم
هذا ليس من الله في شيء وانما هذا العذر ينتحله الانسان
عند الحرمان . واعلموا يقينا انه كما لا يمكن ان نرى بغير
البصر او نسمع بدون السمع او ننطق بلا واسطة اللسان
« فكذلك مستحيل » ان نشاف الى طلعة هذا الحبيب الودود

بدون الفرقان الحميد . ولقد كنت شاباً والآن أنا شائب
فلم اجد طول العمر احداً ممن يكون قد شرب كأس
العرفان الكاشف من غير هذا المعين فيا ايها الاعزاء ويا ايها
الاحباب اما لاحد قبل ان ينازع الله في مشيئته وإرادته
فاعلموا يقيناً أن ذريعة العرفان الكامل هي الوحي الرباني
- الوحي الرباني - الذي أوتيته النبيون المعصومون ثم من
بعدهم لم يرد الله الفياض ابداً ان يختم عليه في المستقبل وكذا
لهلك العالم كله

باب الوحي مفتوح للأبد

ألا إن ابواب وحيه ومكالمته لمفتوحة ابد الأبد
فالتسوها من دروبها تجدوا الامر سهلاً هيناً . ولقد نزل
من السماء ماء الحياة واستقر في قراره المناسب . فماذا
يجب الآن ان تفعلوا فتستطيعوا شربه ؟ ما عليكم الا أن
تردوا ذلك السلسبيل على الاعياء متساقطين متناهضين ثم
ضعوا قبالة أفواهكم واصابوا هنالك من زلال الحياة الا إن
سعادة الانسان كلها في ان يسعى الانسان الى حيث

آنس ذلك النور وأن يسلك الطريق أينما توسم سماة ذلك
المحبوب المفقود

فطرة الله وسنته في شؤون الخلق

ترون أن الضوء ينبثق دائماً من فوق السماء وينبت
في الأرض . كذلك يطلع نور الهدى الصادق مطلقه
إن تخرصات الانسان وعندياته المظلمة من تلقائه لن تؤليه
المعرفة الحقة . هل أنتم مدركون الله بغير تجلياته أم أنتم
قادرون على الرؤية في الظلمات بدون النور السماوي ؟
فإن استطعتم هذا أفعساكم تباغون ذاك أيضاً على أنه .هما
تكن أعيننا . ببصرة فإنها لا محالة تفتقر الى الضوء السماوي
ومهما تكن آذاننا سماعة فإنها لا جرم تحتاج الى هذا الهواء
الذي يهوى من تلقاء الله . ما هو الاله الحق الاله الصامت
المصمت الذي على حدسنا يقوم وجوده كله بل أن الاله
الكامل الحي هو ذاك الذي لم يزل ينشد نفسه بنفسه -
ألا قد حان أن تنفتح طاقات السماء إن الصبح الصادق
المنصدع . وبورك من ثب واستوى جاساً وجعل يفتش

عن الاله الحق ذلك الاله الذي لا تدور عليه الدائرة ولا تنقض من لآلآء جلاله الحدثان . يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : الله نور السموات والارض (٢٤ : ٣٥) أي أنه هو مبدأ الانوار جميعها وبنوره أشرق كل مكان انه هو شمس الشموس وحياة كل ذي حياة في الارض وفي السموات العلى وهو الاله الحق الحى فيورك من قبله وآمن به

الابتلاء أيضاً وسيلة من وسائل العرفان

أن الوسيلة الثامنة للعلم والعرفان هي تلك الامور التي على مرتبة حق اليقين وهي الشدائد والمحن والمصائب التي تنال النبيين والصدّيقين من أيدي الاعداء او تفاجئهم بحكم القضاء والقدر . لمن فضل الابتلاء تتكيف بصبغة العمل جميع الهدايات الشرعية التي لا تكون في نفس الانسان الا معلومات مجردة قبل ان تمرّكه شدة البأساء والضراء فتنشأ هي عن جديد من تربية العمل وتنمو وتتأصل حتى تبلغ أشدها فاذا بالعاملين - تصبح نفوسهم نسخة كاملة

من الشريعة الالهية وتأخذ الجوارح كل نصيبها من جميع
الاخلاق مثل المفو والانتقام والصبر والرحم وغيره مما
لا تكون قبلا الا حشو الدماغ والقلب فترد على الجسم
كله بفضل المزاولة العملية وتطبع فيه نقوشها كما يقول الله
سبحانه وتعالى : ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص
من الاموال والانس والثرات وبشر الصابرين الذين اذا
اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون . (٢ : ١٥٠)
لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا
الكتاب من قبلكم ومن الذين اشر كوا اذى كثيرا وان
تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور (٣ : ١٨٣)

ماهية العلم بدون العمل (ورياضة)

كلا ليس الفضل والشرف بالعلم المجرد الذي ما هو الا
حشو الدماغ والقلب . بل ان العلم في الحقيقة هو ذلك
الذي ينزل من الذهن ويتغلغل في الجوارح كلها ويصبغها
بصبغة الادب وتمثل به ذكريات الحافظة كلها في قالب الاعمال

لا ريب ان الواسطة الكبرى في اتقان العلم ونمائه هي أن تنتش نقوشه في الاعضاء بالممارسة العملية بل لا يبلغ كماله بدون التمرين شيء من العلوم مهما يكن في ذاته حقيراً . نعلم مثلاً بطول المشاهدة أن صناعة الخبز أمر سهل جداً لا يتطلب دقة ما . كل ما في العمل هو عجن الدقيق وتكتيل العجين بقدر الرغبة ثم الرغبة والكمز والطم ثم بسط الطامة على الساج وقاها من ها هنا وها هنا حتى استوت ونضجت ملّت على الجمر فكانت هي خبزاً . ان هذا الادعائنا العلمي وأما اذا قمنا نخبز مع عدم التجربة السابقة فأول مصيبة نجبه بها في ذاك هي المحافظة على قوام العجين المناسب فانه اما أن يتصلب أو يلين ويسترخى ويصير أولى بالعوامات . وهب انه أمكننا العجن بعد لا ياماً فيكون ما خبزناه ممتشاً محترقاً بعضه وبعضه نيأ وفي وسطه كتلة متلبدة ويكون قد تهدّل من جوانبه في أضلاع متعددة وهكذا نكون قد أضعنا من الطحين بضعة أرطال من شؤم العلم المجرد الذي لم يلابسه

العمل . وكل هذا مع كوننا لم نزل نرى كيف يخبز منذ
خمسين عاماً . فإدام هذا حالنا من العلم في الأمور التافهة
أترى ما يكون حظنا منه في العظام ان اعتمادنا فيها على
المعرفة البسطحية من غير التمرين والمزاولة العملية ! لذلك فقد
علمنا الله تعالى في الآيات المارة آتفاً أنما يبتلينا به سبحانه
وتعالى وما يهيل علينا من صنوف الآلام انما تكون وسيلة
التجربة وتكميلاً للعلم والهداية

وخلاصة الآيات أن العلم الميمون انما هو ذلك العلم
الذي يتجلى في مرتبة العمل وان العلم المشؤم هو الذي
يقصر دون النظر ولا يتجاوز الى العمل أبداً

اعلموا أنه كما يربو المال ويشمر بالتجارة فكذلك العلم ينمو
ويبلغ كماله الروحاني بواسطة المزاولة العملية . ألا ان اكبر
وسيلة في استكمال العلم غايته هو الرياضة . بها يستنير العلم

الأسوة الكاملة في حياة سيد الرسل

ثم أنرون ما يكون ارتقاء العلم الى درجة حق اليقين ؟
ماذا عساه أن يكون الا ان يختبر اختباراً عملياً من جميع

الوجوه كما وقع مثله في الاسلام بالفعل فانه مهما علمه الله تعالى الناس من تعليم خوّلهم معه ظروفًا واحوالًا ملائمة ووقفهم لان يتبينوا بالعمل ذلك التعليم ويستجلوه كل الجلاء وان يمتثلوا من نوره . لذلك قسم الله تعالى حياة نبينا صلى الله عليه وسلم في عصرين - عصر الآلام والمصائب وعصر الفتح والظفر - لتكشف اوان العسرة وتبرز بالثاني الاخلاق التي لا تبرز الا مع الاقتدار والغلبة ولا ريب ان سيد الرسل ظهرت أخلاقه من كلا القسمين الظهور الكامل اذ صادف جنابه كلا العصرين مع اختلاف الحالات . راجعوا مثلاً سيرته في اوقات المصائب - تلك التي لجأت به لمدة ثلاثة عشر حولا في مكة - راجعوا سيرته اذ ذاك يتبين لكم ان حضرة قد اظهر جميع أولئك الاخلاق التي حقيق بالصادق الكامل ان يظهرها ساعات العسر والمحنة كمثل التوكل وثبات الجأش وعدم الكسل في الواجبات وعدم الخوف والجبن والجزع والفزع - لقد اظهر جنابه امثال هذه الاخلاق كلها بطريق خارق حتى صدق وشهد به

الكفار بما رأوه فيه من الاستقامة واحتمال الشدائد
ملا يستطيعه احد اصلا بدون التكلان الا تم على الله سبحانه
وتعالى . فلما ان جاء العصر الثاني عصر السلم والغلبة والفتح
والثروة انبجس من حضرته كذلك من شمائل العفو
والمرحمة والجود والاحسان والشجاعة والجلد اعلاها بحيث
انه لما شهد الكفار اياها اسلم منهم كثيرون وان المسيئين
المتغنين عفا عنهم حضرته وان الذين طردوه من الوطن
فقد امنهم على انفسهم وان المعوزين البائسين منهم اغناهم
غنيانا فرطا وانه سامح اعداءه بعد ان تمكن من رقابهم .
فما شاهده الناس من اخلاقه اقروا له بأنه لا يمكن لاحد
ان ييدي هكذا الاخلاق مالم يكن بالحقيقة صادقا ومن
عند الله ومن جراء هذا السبب تسلت بالمرّة الضعائن
القديمة عن صدور الاعداء

أكبر خلق من أخلاق سيد الرسل

ان اكبر خلق اثبته سيد الرسل على رؤوس الاشهاد
هو ما يذكره القرآن المجيد كما يلي : قل ان صلاتي ونسكي
ومحياتي ومماتي لله رب العالمين (٦ : ١٦٣) : أي انه وقف

كل ذلك لاعلاء كلمة الله وبتبجيل شأنه واطهار جلاله
ولاراحة عباده من ويلات الحياة الدنيا ولكي يحيا الناس
بتفانيه الحياة الابدية وما ذكرها هنا من امر الموت في
سبيل الله وعلى شأن مصلحة الناس لا يوهلن منه أحد الى
انه - وحاشاه - كان قد نوى الانتحار كالعثل والمجانين تخيلا
وتقديرًا منه انه ربما الانتحار بواسطة آلة من آلات القتل
ينفع غيره . كلا بل ان حضرته كان يمقت هذه السفاسف
مقتًا شديدًا وان القرآن الحكيم على مرتكب هذه الجناية
بكونه مجرمًا عظيمًا مستحقًا للعقاب وينهاها عنه بقوله : ولا
تلقوا بأيديكم الى التهلكة : (٢ : ١٩١) ثم الظاهر ان زيدا
ما هو عاملا لخالد عملا حسنا ان لو قام وشدخ رأس نفسه
حنانا عليه من اجل ان خالدًا يشكو المنص بل وانما يجرح
زيد رأسه سفاهة من غير جدوى . لكان العمل الصالح حينذاك
اذ لو مرضه وقام بخدمته احسن القيام واستحضر له الادوية
الناجعة وعالجه طبق القواعد الطبية واما ان شدخ رأسه
فلم يستفد به خالد شيئًا بل ان زيدا بالعكس أوجع

عضواً شريفاً من جسد نفسه على غير شيء فعليه ان المراد من الآية المذكورة انه عليه الصلاة والسلام كان بالحقيقة وقف نفسه لتعزية بني نوءه وترفيه بالهم عن محض الشفقة وبمعاناة الشدة وكان ضحى راحته وحياته كلها في هذا السبيل بالدعاء والنصيحة والصبر والاعضاء على جورهم وجفائهم وبكل اسلوب حكيم . يقول الله جل شأنه : لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين (٢٦ : ٢) فلا تذهب نفسك عليهم حسرات (٣٥ : ٩) أي انت مهلك نفسك عن الكآبة والكأداء التي انت تكابد بها من أجل الناس وعمل انت قاض على حياتك اسفاً على شأن هؤلاء الذين لا يقبلون الحق

الفارق بين التضحية الحقيقية والانتحار

الا ان هذه هي الطريقة المثلى في التضحية النفسية في سبيل الامة بأن يتحمل الانسان على نفسه الشدة لمصلحتهم وفقاً للنواميس الالهية النافذة وان يذل لهم الحياة باتخاذ التدابير الناجمة الملائمة للمقصود ولا ان يتناول حجراً ويرضخ به رأسه وان يبلع سم الفار بقدر درهم ويرحل

والضلال الكبير والحالة الخطيرة ثم يحسب انه قد نجح قومه
بفعله التي فعلها وما عيها بعمل الرجال ان هي الا من خلال
النسوة ولم يزل هكذا دأب الجبان المستطار الهلعة انه
سرعان ما يعمد الى الانتحار عندما يرى المصيبة مما لا يطاق
احتماله ان كهذا الانتحار - مهما يقال في تأويله بعد -
هو لا ريب شئار للعقل والعقلاء

المقام المحمود في الاخلاق الفاضلة وصاحبه

ثم المظاهر أيضا ان من لم تسنح له فرصة الانتقام قط
فليس صبره وقعوده عن المداغمة مما يعتبر في شيء من
الاخلاق فانه لو تمكن من القصاص ما أدراكم أيما فعل
وقسئذ . كلا لا تظهر الاخلاق كما هي حتى تدور على
الانسان دائرة البؤس والشدة وحتى تدول له دولة القدرة
والغلبة والثروة والرخاء . لا يخفى ان الذي يموت صفعا
وبكعاً من أيدي الناس في حالة الضعف والهوان والمعجز
والخذلان وما يتاح له يوماً ان يرى عهد الحكومة

والاقتدار والثروة والغناء فانه لا يثبت من أخلاقه شيء كما
انه لا يثبت عنه أن كان جسور القلب ام خواراً ان هو لم
يحضر حومة الوفي . ما يمكننا ان نبدي في أخلاقه رأياً اذ
لما نعجز عوده . ما أدرانا بما عامل اعداءه ان لو قدر عليهم
وهل ادخر المال ام اعطاه للناس ان كان غنياً ام هل أسلم
رجليه للارياح الاربع أو استبسل كالكمأة البسل اذا ما كان
في ميدان القتال . على ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
قد أتاح الله له بفضلته ورحمته مواطن الاخلاق بأجمعها
فاظهر الجود والكرم والشجاعة والحلم والعفو والعدل كلاً
في محله بأحسن ما يكون بحيث انه عبث ان نطلب نظيره
على وجه البسيطة لقد برهن جنابه للملأ كلهم في حالته
كليتهما في الضعف والقدرة والبؤس والرخاء انه ما أسهى
ما كانت عليه ذاته المقدسة من الشوائب الحميدة . لم يكن
خلق من مكارم الاخلاق البشرية الا وقبض الله لحضرته
الفرصة الملائمة لصدور ذلك الخلق فاضحت الشجاعة
والسخاوة والثبات والاستقامة والعفو والحلم وما سواها من

الاخلاق الفاضلة أوضح وأضحة بحيث ان البحث عن مثلها
في هذه الدنيا طلب المحال

حقيقة الغزوات الاسلامية

أجل حق ان الله ما افلت بدون العقاب أولئك الذين
ابغوا الظلم الحد الاقصى وكانوا يريدون استئصال الاسلام
من شأفته لان ترك الظالمين من غير العقاب كان بمثابة
قتل الصادقين تحت ارجلهم . كلا ما كان المقصود من
غزوات سيد الرسل القتل والاثخان في الناس عسفاً واءتباطاً
بل انما كان ذلك بانهم كانوا اخرجوا من ديارهم التي نشأوا
في ربوعها وقتل ظلما كثيرون منهم رجالا ونساء وكانوا
لا يكفون عن الحيف والعدوان بل صدوا عن الاسلام
وحالوا بينه وبين انتشاره في مشارق الارض ومغاربها
ومردوا عليه ، لذلك اقتضى ناهوس الحفيظة الربانية ان يحفظ
المظلومين من المحو الناجز فقطع دابر القوم بسيفهم ولم
يمتشق الحسام في وجوه أولئك الذين امتشقوه . وبالجملة
ان كانت حروبه تلك الا قمعاً لفتنة القملة السفا كين وعلى

سبيل الدفاع عن الشر وانها كانت وقت ما كان الناس
يرومون القضاء على اهل الحق . فلو ما كان الاسلام يتنازع
حينذاك بوسائل المحافظة عن نفسه كان وقع مضرب
السيف الوف من النساء والولدان من غير حق ولكن أمحي
الاسلام في آخر الامر

أغلوطة فاحشة في تقدير الهداية الربانية

انه لعمرى تعنت عظيم وغبن فاحش من خصمائنا انهم
يظنون ان هدى الوحي الرباني ينبغي ان يربأ بنفسه على
كل حال من عما شأنه التعليم بمقاومة العدو وان يتم عن رحمة
ومحبته دائماً ابدا بالحلم والحنان . يحسب أولوا الناس انهم
يكرمون الله اكراماً عظيماً اذ يقصرون صفاته الكاملة
كلها على الحلم والرأفة فقط ! بيد ان المفكرين في نفس
الامر بامعان وتدبر تنكشف عليهم الحقيقة بسهولة ويرون
ان هؤلاء الناس في شقاق كبير واغلوطة فاحشة

رحمة الله ومظاهرها

اننا اذا أجبنا النظر في ملكوت الكون ونواميسه تحقق

لنا جلياً واضحاً ان الله سبحانه وتعالى - لا شك - رحمة
للدنيا محض الا ان رحمته هذه ما تظهر بصورة اللطف
والرفق دائماً أبداً على كل حال بل قد يرشفنا أحياناً شراباً
زلالاً واحياناً يطعمنا دواءً مرّاً - كالطبيب الحاذق - عن
اقتضاء رحمته الكاملة بل وان رحمته بنا كرحمة أحدنا على
جثته كلها . لا مرأى اننا كلنا نحب جثماننا جمعه ولن اراد
احداً ان يفتف منه شعرة واحدة ازبأرنا له أشد الازبثرار
ومع ان لنا بجسدنا اشارة حيا مجزؤاً فيما بين جميع اجزاء البدن كل
عضو منه محبوب لدينا بالحقيقة لا ينبغي لاحد ضرراً مطلقاً -
فلسنا نحب جميع الاعضاء سواء بدرجة واحدة كما هو ظاهر
بالبداهة بل وتغلب فينا محبة الاعضاء الرئيسية الشريفة التي
هي نياط مقاصدنا لحد كبير . وكذلك ترى اننا نحب مجموع
الاعضاء أكثر مما نحب عضواً فرداً لذلك فمتى اقتضى الحال
وأصبحت سلامة عضو شريف موقوفة على جرح عضو
آخر ادنى منه أو على يتره وكسره فاننا نستعد لذلك
بلا تأمل ابقاء على الحياة نعم نتألم اذ ذاك في أنفسنا من جراء

اننا نجرح أو نقطع عضواً من اعضائنا عزيزاً ولكن رغم ذلك نضطر اليه مخافة ان يسري عدوى فساده فيتلف معه عضواً آخر شريفاً . فمن هذا المثال اعلموا ان الله تعالى كذلك حين يرى ان اصدقائه هالكون في ايد ارباب الباطل وان الفساد مزداد يدبر الامر المناسب اما من السماء واما من الارض - لاتقاذ الصديق وحسباً لجرثومة الفساد فانه حكيم ايضا كما هو رحيم والحمد لله رب العالمين